

مجلس ادارت

- ۱۔ محمد علی گڈھ
۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
۳۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڈھ
۴۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

عارف کا زر تعاون

- سالانہ ۱۵۰ روپے۔ فی شمارہ ۱۵ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۴۰۰ روپے
سالانہ ۲۵۰ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۴۰۰ روپے
سالانہ ۵۰۰ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۷۰۰ روپے
ہندوستانی روپے کے حساب سے رقم قبول کی جائے گی۔

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

سے، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ، بادامی باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)

Mobile: 3004682752 ----- Phone: (009242) 72809

ریا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے ہونا چاہیے

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY,

کے پہلے ہفتے میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ تک رسالہ نہ
اطلاع اسی ماہ کی آخری تاریخ تک دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی
بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

ہوگا۔ رقم پیٹنگی آتی چاہئے۔

باہ الدین اصلاحی نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شیبلی اکیڈمی

اعظم گڈھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۸۰ ماہ رمضان المبارک وشوال المکرم ۱۴۲۸ھ مطابق ماہ اکتوبر ۲۰۰۷ء عدد ۴

فہرست مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲۴۲-۲۴۴

مقالات

- مولانا روم مولانا شبلی کی نظر میں ضیاء الدین اصلاحی ۲۴۵-۲۴۷
شریعت اسلامی کا نزول مکہ میں نہیں، جناب غلام نبی کشانی صاحب مدینہ میں ہوا ۲۴۸-۲۵۰
مولانا عبد الماجد بدایونی ڈاکٹر شمس بدایونی ۲۵۱-۲۵۲
قدیم عربی نثر ڈاکٹر محمد یوسف خان ۲۵۳-۲۵۵
اخبار علمیہ ک، جس اصلاحی ۲۵۶-۲۵۸

وفیات

- مولانا مختار احمد ندوی "ض" ۳۰۹-۳۱۱
مولانا عبدالکریم پارکھی "ض" ۳۱۱-۳۱۳
پروفیسر گیان چند جین "ض" ۳۱۳-۳۱۴
جناب قرۃ العین حیدر "ض" ۳۱۴-۳۱۶
ڈاکٹر سید فرید احمد برکاتی "ض" ۳۱۶-۳۱۷
رام چندر گاندھی "ض" ۳۱۷
مطبوعات جدیدہ "ض" ۳۱۸-۳۲۰

ای میل: shibli_academy@rediffmail.com

ویب سائٹ: www.shibliacademy.org

شذرات

در صدیوں سے مذہب، اخلاق، روحانیت، محبت اور رواداری کی اساسی انحطاط کی حد انتہا کو پہنچ گیا ہے، مادیت اور حرص و طمع نے اتصال اور دھوکا اور فریب کے تمام طریقے روا سمجھ لیے گئے ہیں، بدعنوانی اور لین دین کے نتیجے میں سراسر ظلم و نا انصافی پر کام کے انتظار میں آدمی کا وقت موعود آ جاتا ہے، یہ مادہ فاسد ملازمین ہی میں نہیں بلکہ اعلیٰ طبقوں، بڑے مناصب اور اونچی علمی و تعلیمی دنیا جو کبھی مردم سازی اور آدم گری کا کارخانہ تھی یٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں میں طلباء کے داخلے اور اساتذہ کے مفاد کے بہ جائے ان امور کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو تعلیمی معیار بنے ہیں، ایسے اداروں میں ڈسپلن اور طلبہ و اساتذہ پر منتظمین کا جب تعلیم اخلاقی بحران کے سایے میں ہوگی اور نظام تعلیم پر لایق افراد نہیں پیدا ہوں گے جو اپنے کاموں کو ذمہ داری اور ہوا یا کوئی قومی خدمت اور اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کی نمائندگی، اس کا حق ادا کر سکیں گے بلکہ کبھی تو خود اپنا بھی زیاں کر بیٹھیں اور اساتذہ کے تقرر کیے تھے کہا جاتا ہے کہ ان میں وہ بھی سب ظاہر ہے کہ ان کا اور دوسروں کا تقرر کس طرح کیا گیا ہوگا کی کورٹ کے فیصلے نے اس پر پانی پھیر دیا۔

بدتر ہے، یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ، تعلیم یافتہ، ذمہ دار اور باوقار عیار کو دیکھ کر اس کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ باؤں، جرائم پیشہ لوگوں اور غشیات اور اسلگنگ کرنے والوں میں، کسی ملک کی اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہوگی کہ اس کا لئے کے بہ جائے اسے ناپسندیدہ اور بد کردار لوگوں کے حوالے

کر دے اور خود اس سے کنارہ کش رہے، پانی اتنا سر سے اونچا ہو گیا ہے کہ اب اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور ناپسندیدہ عناصر کو سیاست میں آنے سے روکنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مرکزی الیکشن کمیشن نے بھی زور دیا ہے کہ مجرم اور سزا یافتہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار دیا جائے لیکن جب اس حمام میں سب ہی برہنہ ہو چکے ہیں تو اولاً تو اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، دوسرے خود سیاسی جماعتیں ہی یہ حالات پیدا کرنے کی اصلی گنہگار ہیں، ان سب نے ناپسندیدہ عناصر کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں اگر غلط کار اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے لیے نہ بھی منتخب ہوں تو اپنی اپنی پارٹیوں کے زیر سایہ اور ان کے پرچم تلے رہ کر بھی مسلسل گل کھلاتے رہیں گے۔

سبک دوش صدر جمہوریہ ڈاکٹر عبدالکلام نے نہایت درد بھرے اپنے آخری خطاب میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ اگر حکومت بدعنوانیوں سے پاک، شفاف اور متحرک ہو تو ہندوستان ۲۰۲۰ء تک ترقی یافتہ ملک بننے کے مشن میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ملک کے ۵۴ کروڑ نو جوان اپنے ذہن اور دل کو پرسوز بنائیں اور بلند عزائم کے لیے جاں فشانی کے ساتھ جدوجہد کریں، ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے دیہی اور شہری فاصلے کم سے کم کیے جائیں، وسائل کی مساوی تقسیم ہو، توانائی کے ذرائع تک سب کی مناسب رسائی ہو، صاف پانی، زراعت، صنعت اور دیگر خدمات کے شعبوں میں ہم آہنگی ہو اور نو جوانوں کے لیے اقدار پر مبنی اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے، سماجی یا معاشی بنیادوں پر ذہین طلبہ کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں امتیاز نہ برتا جائے، کیوں کہ یہی ملک کی اصل دولت ہیں، انہوں نے ترقی یافتہ ہندوستان کو ایک ایسی قوم بن جانے پر زور دیا، جہاں صحت کی نگہداشت کی سہولتیں تمام شہریوں کے لیے میسر ہوں، حکومت شفاف، بدعنوانیوں سے پاک اور شہریوں کے تئیں فکر مند اور متحرک ہو، تاکہ غربت اور ناخواندگی کا مکمل خاتمہ ہو، خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم نہ ہوں اور سماج کا کوئی بھی طبقہ اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس نہ کرے، اسی طرح ملک، مثالی اور معیاری، ترقی یافتہ، خوش حال، صحت مند، محفوظ اور پرامن رہ سکتا ہے اور اس کی پائیدار ترقی کی رفتار جاری رہ سکتی ہے، ایسے ہی بہترین علاقے میں رہائش اختیار کرنا اور زندگی گزارنا انسان کے لیے قابل فخر ہو سکتا ہے، ملک کے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسے بہترین اور مثالی ہندوستان کی تعمیر میں ملک کی قیادت، سیاسی رہنما، مختلف گروہ، تمام طبقے اور سارے لوگ سرگرم عمل ہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اس پر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ بجا طور سے تڑپ اٹھتے ہیں، یہ عملاً ایک اتلیتی ادارہ ہے اور اس کا نظم و نسق مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے جس میں حکومت

ہے لیکن یونیورسٹی سے وابستہ حضرات اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ خود ان کی کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور وہ بھی اس کی رسوائی اور فضیلت کا سبب بنتے ہیں، تے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں ان کی باہمی رقابت اور سازش کا دخل ہوتا ہے، کے کہ چند مہینوں میں یونیورسٹی کیمپس میں تین قتل ہوئے، آخری قتل رمضان زیادہ شرمناک ہے، اس کے بعد مشتعل طلباء نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھوڑا، تشدد اور آتش زنی کی، کیا ایسی ناروا حرکت کرنے والے یونیورسٹی کے نوٹس کی میٹنگ میں ہوٹلوں میں ناپسندیدہ لوگوں کے رہنے کو اس کی وجہ بتائی اور کم زوری کا نتیجہ ہے، بہر حال بہت جلد اصل اسباب کا پتا چلا کر قصورواروں دی ہے، یونیورسٹی بند کرنا مسئلے کا حل نہیں، اس سے دور دراز کے طلباء خصوصاً پڑتی ہے۔

بیشی ملک کے تجربہ کار سیاست داں ہیں، وہ جموں و کشمیر پر دیش کا نگرانی کمیٹی صیہ پر دیش وغیرہ کے گورنر بھی رہے ہیں، اب پھر یو۔ پی اے حکومت کی نظر مند حامد انصاری کی جگہ جو ملک کے نائب صدر جمہوریہ ہو گئے ہیں قومی اقلیتی یا ہے، ہم دونوں حضرات کو مبارک باد پیش کرتے ہیں، قریشی صاحب کی سے متعلق رپورٹوں کو عملی جامہ پہنائیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو بہت جامع دیکھنا یہ ہے کہ ان سفارشات پر کس طرح موثر طریقے سے عمل کیا جائے، ب سے اہم بات یہ کہی کہ کمیٹیاں اور کمیشن قائم کرنا اور ان سے رپورٹیں طلب کام تو یہ ہے کہ کمیشنوں اور کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل بھی کیا جائے، ٹوں اور سفارشات کا حشر سب کے سامنے ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ س سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ بی جے پی اور شیوسینا جیسی فرقہ کا جو رویہ تھا، وہی رویہ کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس سیکر پارٹیوں کا بھی جاتے ہیں کہ وہ ان نا انصافیوں کی تلافی اور سچر کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد لیں گے، پر خلوص کوشش ہی کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے۔

☆☆☆☆☆

مقالات

مولانا روم، مولانا شبلی کی نظر میں ☆

از:- ضیاء الدین اصلاحی

مولانا شبلی اردو کے بڑے مصنفین میں تھے، ان کی مختلف النوع تصنیفات بلند پایہ اور مہتمم بالشان ہیں، الفاروق پر ان کو خود بہ جا طور سے فخر تھا اور سیرۃ النبی تو اپنی مثال آپ ہے، ان کی دوسری تصنیفات بھی اردو کے علمی، ادبی اور تحقیقی ذخیرے میں قیمتی اضافہ ہیں۔

اس وقت ہمارا موضوع خن سوانح مولانا روم ہے جو مولانا شبلی کے سلسلہ کلامیہ کی تصانیف میں داخل اور اس کا چوتھا نمبر ہے، پہلے تین حصے اس طرح ہیں علم الکلام، الکلام، الغزالی، مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ مولانا روم کو دنیا جس حیثیت سے جانتی ہے وہ فقر و تصوف ہے اور اس لحاظ سے متکلمین کے سلسلے میں ان کو داخل کرنا اور اس حیثیت سے ان کی سوانح عمری لکھنا لوگوں کو موجب تعجب ہوگا لیکن ہمارے نزدیک اصلی علم کلام یہی ہے کہ اسلام کے عقائد کی اس طرح تشریح کی جائے اور اس کے حقائق و معارف اس طرح بتائے جائیں کہ خود بہ خود دل نشین ہو جائیں، مولانا روم نے جس خوبی سے اس فرض کو ادا کیا ہے، مشکل سے اس کی نظیر مل سکتی ہے اس لئے ان کو زمرہ متکلمین سے خارج کرنا سخت نا انصافی ہے۔ (۱)

دوسری جگہ مثنوی کے متعلق حیرت و استعجاب سے لکھا ہے کہ ”اس قدر مقبول ہونے اور

☆ یہ مقالہ کولکتا کی ایران سوسائٹی کے مولانا جلال الدین رومی پر ۲۷-۲۵ اگست ۲۰۰۷ء کو ہونے والے

بین الاقوامی سمینار میں پڑھا گیا تھا۔

(۱) سوانح مولانا روم (دیباچہ) ص ۳، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ۔

کے بعد بھی لوگ اس کو جس حیثیت سے جانتے ہیں، وہ صرف کتاب ہے، یہ کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ وہ صرف تصوف نہیں بلکہ تصنیف ہے،..... اس (امام رازی کے) وقت سے آج تک کلام میں لکھی جا چکیں، یہ سارا دفتر ہمارے سامنے ہے لیکن اس خوبی سے مثنوی میں ثابت کیے گئے ہیں، یہ تمام دفتر اس کے

الرحمان خاں شروانی مرحوم کا بھی خیال ہے کہ:

ف کو ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے پڑھا ہوگا، اس کی ہمت سے خلاصے ہوئے لیکن جہاں تک معلوم ہے، صرف حیثیت سے، یہ دقیقہ سخی علامہ شبلی کی نظر کے واسطے علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔“ (۲)

مولانا روم کے متعلق مولانا شبلی کے اس منفرد نقطہ نظر کا مولانا روم کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لے کر یہ دکھائیں گے۔ اس میں کیا اطلاعات اور معلومات فراہم کی ہیں اور مثنوی کی افکار و خیالات کی نشان دہی کی ہے، اسی ضمن میں ان کے

پہلے حصے میں مولانا کے حالات و سوانح جو بہت کم ملے ہیں، اس میں پہلے مولانا کا نام، خاندان، ولادت اور ان کی سلسلہ باطنی، اولاد اور اخلاق و عادات کا تذکرہ ہے۔

کی تصنیفات کو موضوع بحث بنایا ہے جو تین ہیں:

۱۔ دیوان، ۲۔ مثنوی۔

مثنوی پر پہلے مجمل اور اخیر میں مفصل تبصرہ ہے، پہلے حصے میں

ملی، ۳۔ طبع چہارم، معارف پریس اعظم گڑھ۔

مولانا شبلی کی مورخانہ اور محققانہ اور دوسرے حصے میں ان کی ناقدانہ اور متکلمانہ شان جلوہ گر ہے، پہلے حصے میں یہ امور قابل ذکر معلوم ہوتے ہیں:

۱۔ مولانا شبلی دراصل ایک مورخ تھے اور مورخ کا فرض یہ ہے کہ وہ واقعات کی اصلی اور صحیح تصویر پیش کرے، چنانچہ جب وہ مولانا روم کی تمام علوم درسیہ میں اعلا درجے کی مہارت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کے علوم درسیہ میں کمال حاصل کیا تھا، مولانا شبلی رقم طراز ہیں:

انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا اور جن چیزوں میں کمال حاصل کیا تھا وہ اشاعرہ کے علوم تھے، مثنوی میں جو تفسیری روایتیں نقل کی ہیں، اشاعرہ یا ظاہریوں کی روایتیں ہیں، انبیاء کے قصص وہی نقل کیے ہیں جو عوام میں مشہور تھے، معتزلہ سے ان کو وہی نفرت ہے جو اشاعرہ کو ہے، چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

ہست ایں تاویل اہل اعتزال وائے آں کس کو نہ دارد نور حال^(۱)
جو روایتیں خلاف قیاس اور صحت سے دور ہوں مورخ و محقق ان کو قبول نہیں کرتا، مولانا شبلی نے شمس تبریز سے مولانا روم کی ملاقات کے سلسلے میں لکھا ہے:

”یہ عجیب بات ہے کہ شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ جو مولانا کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، تذکروں اور تاریخوں میں اس قدر مختلف اور متناقض طریقوں سے منقول ہے کہ اصل واقعہ کا پتا لگانا مشکل ہے۔“ (۲)

پھر کئی روایتیں نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں:

”جو روایتیں نقل ہوئیں ان میں سے بعض نہایت مستند کتابوں میں ہیں (مثلاً جواہر مضیئہ) بعض اور تذکروں میں منقول ہیں، بعض زبانی متواتر روایتیں ہیں لیکن ایک بھی صحیح نہیں، نہ صرف اس لحاظ سے کہ خارج از قیاس ہیں بلکہ اس لیے کہ جیسا کہ آگے آتا ہے صحیح روایت کے خلاف ہیں، اس سے تم قیاس کر سکتے ہو کہ صوفیائے کبار کے حالات میں کس قدر دور از کار روایتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور وہی کتابوں میں درج ہو کر سلسلہ بہ سلسلہ پھیلتی جاتی ہیں۔“ (۳)

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۶، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ (۲) ایضاً، ص ۶ و ۷ (۳) ایضاً، ص ۸ و ۹۔

س کی ملاقات کی جو روایت صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کی

ثبات اگر دیتے، ۴۰ برس فیض صحبت اٹھایا تھا، واقعہ نگاری میں جاتے ہیں، تاہم شمس کی ملاقات کا جو حال لکھا ہے، سادہ،

باکو خاں کے سپہ سالار بیچو خاں نے قونیہ پر حملہ کیا اور اپنی اہل شہر محاصرہ سے تنگ آ کر مولانا کی خدمت میں حاضر کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا مصللاً بچھا دیا اور نماز پڑھنا تاکر کوتاک کر تیر باراں کرنا چاہا لیکن کمائیں کھینچ نہ سکیں، آخر لیکن گھوڑے جگہ سے ہل نہ سکے، تمام شہر میں غل پڑ گیا، کیا، اس نے خود خیمہ سے نکل کر کئی تیر چلائے لیکن سب وڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا لیکن پاؤں اٹھ

لکھتے ہیں:

نائب العارفین میں ہے (ص ۱۵۳) صوفیانہ خود بہ خود چڑھتے جاتے ہیں، اس لیے اگر ان کو نکلے گا کہ مولانا نے جب اطمینان، استقلال اور خیمہ کے آگے مصللاً بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی کچھ خیال نہ کیا ہوگا تو اس نے خود بیچو خاں کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ (۳)

من میں ان کی جانب منسوب فرقہ جلالیہ کا ذکر مولانا شبلی روم کے سفر کے زمانے میں اس فرقے کے اکثر جلسے

عارف پریس اعظم گڑھ (۲) ایضاً، ص ۱۴ و ۱۵ (۳) ایضاً، ص ۱۵۔

دیکھے ہیں، ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینہ پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے، رقص میں آگے یا پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں، اس پر یہ نقد کیا ہے کہ چوں کہ مولانا پر ہمیشہ ایک وجد اور سرکری حالت طاری رہتی تھی اور جیسا کہ آگے آئے گا اور اکثر جوش کی حالت میں ناپنے لگتے تھے، مریدوں نے تقلید اس طریقہ کو اختیار کیا، حالاں کہ یہ ایک غیر اختیاری کیفیت تھی جو تقلید کی چیز نہیں۔ (۱)

مولانا شبلی ایک دیدہ ورمورخ تھے، اسلامی دور کی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، مولانا روم کے زمانے میں تاتار کا سیلاب امنڈ پڑا اور سارے عالم اسلام کو تاراج کر دیا، اس اجڑے ہوئے دور میں دنیا نے اسلام اور باب کمال سے معمور تھی، گو سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا تھا مگر علم کا تخت و تاج بے رونق نہیں ہوا تھا، اس نکتہ کو ان ہی کے لفظوں میں ملاحظہ کیجیے:

”اسلام کو آج تیرہ سو برس ہوئے اور اس مدت میں اس نے بارہا بڑے بڑے صدمات اٹھائے لیکن ساتویں صدی میں جس زور کی اس کو ٹکر لگی کسی اور قوم یا مذہب کو لگی ہوتی تو پاش پاش ہو کر رہ جاتا، یہی زمانہ ہے جس میں تاتار کا سیلاب اٹھا اور دفعتاً اس سرے سے اس سرے تک پھیل گیا، سینکڑوں ہزاروں اجڑ گئے، کم از کم ۹۰ لاکھ آدمی قتل کر دیے گئے، سب سے بڑھ کر یہ کہ بغداد جو تارک اسلام کا تاج تھا، اس طرح برباد ہوا کہ آج تک سنبھل نہ سکا، یہ سیلاب ۶۱۵ھ میں تاتار سے اٹھا اور ساتویں صدی کے اخیر تک برابر بڑھتا گیا، یہ سب کچھ ہوا لیکن اسلام کا علمی دربار اسی اوج و شان کے ساتھ قائم رہا، محقق طوسی، شیخ سعدی، خواجہ فرید الدین عطار، عراقی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ محی الدین عربی، صدر الدین قونوی، یاقوت حموی، ابن الاثیر مورخ، ابن الفارض، شاذلی، عبداللطیف بغدادی، نجم الدین رازی، سکاکی، سیف الدین آمدی، شمس الامامہ کردی، محمد ثابن صلاح، ابن النجار مورخ بغداد، ضیاء ابن بیطار، ابن حاجب، ابن القفطی صاحب تاریخ الحکماء، خونچی منطقی، شاہ بوعلی قلندر، زملکانی وغیرہ اسی پر آشوب عہد کے یادگار ہیں۔“ (۲)

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۲۲، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ (۲) ایضاً، ص ۲۳۔

دیوان کے اجمالی تبصرے میں پہلی قابل ذکر بات یہ لکھی ہے کہ اشعار ہیں، اس سلسلے میں دوسری اہم بات جو لکھا ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ چوں کہ غزلوں کے مقطع میں عموماً شمس تبریز کے دیوان کو شمس تبریز ہی کا دیوان سمجھتے ہیں، چنانچہ دیوان میں لکھا ہے لیکن مولانا شبلی کے نزدیک یہ فاش غلطی ہے اور اس کی

م غزلوں میں اس حیثیت سے آیا ہے کہ مرید اپنے پیر سے اوصاف بیان کرتا ہے۔

برہ میں تصریح کی ہے کہ مولانا روم نے شمس تبریز کے نام سے

روم کی غزلوں پر جو غزلیں لکھی ہیں ان کے مقطع میں تصریح کی ہے ب میں ہے، اس کے ساتھ مولانا کی غزل کا پورا مصرعہ یا کوئی ٹکڑا غزلیں ہیں جو مولانا کے اسی دیوان میں ملتی ہیں جو شمس تبریز کے کہتے ہیں:

ت کہ گفت من بہ بوے تو خوشم نافہ تاتاری گر

کا ہے چنانچہ پورا شعر یہ ہے:

ایراں کن من بہ بوے تو خوشم نافہ تاتاری گر
کا شعر ہے:

رف روم ایں پردہ بزن، کہ ”یار دیدم“ (۱)

یوان کے متعلق مولانا شبلی کی قابل ذکر اطلاعات یہ ہیں:

غزلیں ہیں، قصیدہ یا قطعہ وغیرہ مطلق نہیں۔

ری کا دامن مدح کے داغ سے بالکل پاک ہے حالاں کہ ان کے

ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ۔

معاصرین میں سے عراقی اور سعدی تک جو ارباب حال میں نام ور ہیں، اس عیب سے نہ بچ سکے۔

۳۔ مولانا روم کے زمانے تک غزل نے کسی قسم کی ترقی نہیں کی تھی۔ (۱)

۴۔ غزل دراصل سوز و گداز کا نام ہے، مولانا روم کے زمانے تک جو لوگ شعر و شاعری میں مشغول تھے، انہوں نے معاش کی ضرورت سے اس فن کو پیشہ بنایا تھا، عشق و عاشقی سے ان کو سروکار نہ تھا، ان کے کلام میں صنائع لفظی اور الفاظ کی مرصع کاری کے سوا جوش اور اثر نام کو بھی نہیں پایا جاتا، انوری، خاقانی، عبدالواسع جبلی، مسعود سعد سلمان کی غزلیں آج بھی موجود ہیں، ان میں سوز و گداز کا پتا تک نہیں۔ (۲)

۵۔ ایران کی شاعری میں درد و اثر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ارباب حال یعنی حضرات صوفیہ میں بعض بالطبع شاعر تھے، عشق و محبت کا سرمایہ ان کو تصوف سے ملا، ان دونوں کے اجتماع نے ان کے کلام میں جوش اور اثر پیدا کیا، سلطان ابوسعید ابوالخیر، حکیم سنائی، خواجہ فرید الدین عطار اس خصوصیت کے موجد اور بانی ہیں لیکن ان حضرات نے درد دل کا اظہار زیادہ تر رباعیات، قصائد اور مثنویات کے ذریعہ سے کیا تھا۔ (۳)

۶۔ غزلیں اب تک سادگی کی حالت میں رہیں، ساتویں صدی ہجری میں دولت سلجوقیہ کے فنا ہونے سے صلہ گستری اور فیاضی کا بازار سرد ہو چکا تھا، اس لیے شعرا کی طبیعتوں کا زور قصائد سے ہٹ کر غزل کی طرف متوجہ ہوا، ان میں سے بعض فطری عاشق مزاج تھے، اس لیے ان کے کلام میں خود بہ خود وہ بات پیدا ہو گئی جو غزل کی جان ہے۔ (۴)

۷۔ جن لوگوں نے غزل کو غزل بنایا، وہ شیخ سعدی، عراقی اور مولانا روم ہیں۔ (۵)

۸۔ غزل کی ترقی دینے والوں کی فہرست سے مولانا کا نام خارج نہیں کیا جاسکتا لیکن انصاف یہ ہے کہ غزل گوئی کی حیثیت سے مولانا کا سعدی اور عراقی سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، سپہ سالار نے مولانا روم کے حوالے سے لکھا ہے ”از نیم آں کہ ملول نہ شوند شعری گویم، واللہ کہ من از شعر بیزارم، در ولایت ما قوم از شاعری ننگ تر کارے نہ بود“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے بہ جبر شاعری کا شغل اختیار کیا تھا، ان کے وطن بلخ میں یہ فن نہایت ذلیل سمجھا جاتا تھا لیکن چوں کہ

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۳۷، (۲) ایضاً، ص ۳۸، (۳) ایضاً، ص ۳۸، (۴) ایضاً، ص ۳۸، (۵) ایضاً، ص ۳۸ و ۳۹۔

دول چسپی نہیں ہوتی، اس لیے مجبوراً یہ شغل اختیار کیا ہے۔ (۱)
مضامین، الفاظ اور ترکیبیں مقرر ہیں، اس کو اپنا فن قرار دینے
ازرے سے نہیں نکلتے، یہ خلاف اس کے مولانا (روم) اس کے
اور نقل الفاظ تک کو بے تکلف استعمال کرتے ہیں جو غزل کیا
بار پانے کے قابل نہیں۔ (۲)

لیت اور دل آویزی کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس میں مجاز کا
کے حالات اور معاملات بیان کیے جائیں جو ہوس پیشہ عشاق
تا کے کلام میں حقیقت کا پہلو اس قدر غالب ہے کہ رندوں اور
ت و تروج کے نقیب ہیں، اپنے مذاق کے موافق بہت کم سامان

عری کی شریعت میں انقبض السباحات ہے، اس کو مولانا اس کثرت
(۳) مثنوی پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی اسے گناہ صغیرہ کہا ہے۔ (۵)
مولانا شبلی نے مولانا روم کی غزلوں کی مندرجہ ذیل خصوصیات

س حالت میں لکھی گئی ہیں، اس وجہ سے ان میں ایک ہی حالت کا
طرح ہر شعر الگ نہیں ہوتا، مثلاً ان کی ایک خاص حالت یہ تھی کہ
مر جا گا کرتے تھے، اس کو ایک غزل میں اس طرح ادا کیا ہے:

دل من از جنوں نہ می خسپد
کایں شب و روز چوں نہ می خسپد
کآسمان گوں نہ می خسپد
کہ چرا ایں زبوں نہ می خسپد
دل شنید آں فسوں نہ می خسپد

(۱) ایضاً ۳۹ (۳) ایضاً ۴۰ (۴) ایضاً ۳۹ (۵) ایضاً ۶۰ (۶) ایضاً ۴۰۔

نماز میں مولانا روم پر جو بے خودی طاری ہوتی تھی، اس کو ایک غزل میں ادا کیا ہے،
اس کے ایک شعر
خدا خیر نہ دارم چو نماز می گزارم
کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد فلاں
کے متعلق مولانا شبلی نے لکھا ہے اس کی سادگی اور واقعہ کی تصویر خاص توجہ کے قابل ہے۔ (۱)
توحید کی حقیقت میں اکثر مسلسل غزلیں کہی ہیں۔

۲۔ مولانا روم کے کلام میں جو وجد، جوش اور بے خودی پائی جاتی ہے وہ اوروں کے
کلام میں نہیں پائی جاتی، وہ فطرتاً پر جوش طبیعت رکھتے تھے، شمس تبریز کی صحبت نے اس نشہ کو اور
تیز کر دیا، ایک موقع پر ان کے دل میں جذبہ محبت سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب مجھ سے اس
قدر کھینچتا اور دامن بچاتا ہے لیکن اگر بہ جائے اس کے میں محبوب اور میرے بہ جائے محبوب مجھ پر
عاشق ہوتا تو میں ہرگز اس طرح رکھائی سے پیش نہ آتا بلکہ عاشق کی قدر دانی کرتا اور اس کی تمام
آرزوؤں کو بر لاتا۔ (۲)

۳۔ مولانا شبلی کے نزدیک مولانا روم کے کلام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عشق اور
محبت کے جوش میں عاشق پر جو خاص حالتیں گزرتی ہیں، ان کو اس خوبی سے ادا کرتے ہیں کہ
آنکھوں کے سامنے ان کی تصویر کھینچ جاتی ہے اور یہ شاعری کا سب سے بڑا کمال ہے، مثلاً کبھی
کبھی عاشق کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ معشوق کو یوں ہماری بے تابی اور جگر سوزی کی قدر نہ
ہوگی، جب تک وہ خود بھی کسی پر عاشق نہ ہو اور اس کو بھی اس قسم کے معاملات پیش نہ آئیں، اس
حالت کو مولانا روم اس طرح بیان کرتے ہیں:

اے خداوند یکے یار جفا کارش دہ
چند روزے ز پئے تجربہ، بیمارش کن
تا بہ داند کہ شب ما بہ چساں می گزرد
دلبر عشوہ گر سرکش و خوں خوارش دہ
با طیبیان دعا پیشہ سرو کارش دہ
در عشقش دہ و عشقش دہ و بسیارش دہ (۳)

۴۔ تصوف کے دو مقام آپس میں متقابل ہیں، فنا و بقاء، مقام فنا میں سالک پر خضوع،
مسکینی اور انکسار کی کیفیت غالب ہوتی ہے، یہ خلاف اس کے بقا میں سالک کی حالت جلال اور

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۴۰ (۲) ایضاً (۳) ایضاً، ص ۴۲۔

تا پر یہ حالت زیادہ غالب رہتی تھی، اس لیے ان کے کلام میں جو لگی پائی جاتی ہے، صوفیہ میں سے کسی کے کلام میں نہیں پائی جاتی، جو بقا کی حالت کا ہے سردھنا کرتے تھے، وہ شعر یہ ہے:

مردانند فرشتہ صید، و پیمر شکار، ویزداں گیر (۱)

سے اشعار ہیں:

خواب گویم چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

او و لیکن دو جہاں بہم برآید سرشور و شر نہ دارم

نیست خام بدم - پختہ شدم - سو ختم (۲)

انداختیم غلغلے اندر جہاں انداختیم

مغز را پوست را پیش سگاں انداختیم

تا ابد از زمیں تا آسماں انداختیم

و قال جملہ در آب رواں انداختیم

معرفت راست کردہ بر نشاں انداختیم (۳)

مولانا شبلی نے مولانا روم کے دیوان سے چند اشعار انتخاب کیے

جمال خود در پس پردہ رفتہ پردہ ما دریدہ

یار مارا بہ من آورید حالا صنم گریز پارا

دگر بیاید مخورید مکر او را بہ فریبہ او شمارا

بودی مرا در تو کے دل بستی گر تو بستی بہریدی

کی خوئے تو ای بسا گلہا کہ من از باغ و صلت چیدی

ارد حسن تو کا شکے بفروختی تا پارہ بخردی

دگرست ویں بادۂ تاب را خمارے دگرست

(۲) ایضاً، ص ۳۳ (۳) ایضاً، ص ۳۳ و ۳۴۔

ہر علم کہ در مدرسہ حاصل کر دیم کارے دگرست، و عشق کارے دگرست

گریم ز غم تو زار و گوئی زرق ست چوں زرق بود کہ دیدہ در خون غرق ست

تو پنداری تمام دلہا دل تست نے نے صنما! میان دلہا فرق ست

مولانا شبلی کے انتخاب میں یہ شعر بھی شامل ہے:

ای بلبل سحر گہ، مارا بہ پرس گہ گہ آخر تو ہم غریبی، ہم از دیار مائی

اور لکھا ہے کہ خواجہ حافظ نے اسی مضمون کو ترقی دے کر کہا ہے:

بنال بلبل اگر بامنت سر یاری ست کہ مادہ عاشق زاریم و کار مازاری ست (۱)

مثنوی کے اجمالی تبصرے کی یہ باتیں قابل ذکر ہیں:

۱۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے مولانا روم کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے اور جس کی

شہرت نے ایران کی تمام تصنیفات کو دبا لیا ہے (۲)۔ (مثنوی کی شہرت و مقبولیت کا مزید ذکر

تفصیلی تبصرہ میں آئے گا)

۲۔ کشف الظنون کے حوالے سے مولانا شبلی نے مثنوی کے اشعار کی مجموعی تعداد

۲۶۶۶۰ لکھی ہے۔ (۳)

۳۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا روم نے چھٹا دفتر نام تمام چھوڑا تھا اور فرما دیا تھا کہ

باقی اس گفتہ آید بے گماں در دل ہر کس کہ باشد نور جاں

تکمیل کے لیے اکثروں نے کوششیں کیں اور مولانا سے جو حصہ رہ گیا تھا، اس کو پورا کیا

مگر مولانا شبلی کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے بیماری سے نجات پا کر خود اس حصہ کو پورا کیا

تھا اور ساتواں دفتر لکھا تھا، جس کا مطلع یہ ہے:

اے ضیاء الحق حسام الدین سعید دولت پایندہ عمرت بر مزید

شیخ اسماعیل قیصری نے مثنوی کی بڑی ضخیم شرح لکھی ہے، ان کو اس دفتر کا ایک نسخہ

۸۱۲ھ کا لکھا ہوا ہاتھ آیا، انہوں نے تحقیق اور تنقید کی تو ثابت ہوا کہ خود مولانا کی تصنیف ہے مگر

ارباب طریقت نے مخالفت کی اور اس کی صحت پر بہت سے شبہات وارد کیے، اسماعیل نے ان

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۳۵ و ۳۶ (۲) ایضاً، ص ۳۶ (۳) ایضاً۔

صاحب دیباچہ نے لکھا ہے کہ اب تمام شام و روم میں یہ
کے نتائج طبع سے ہے۔ (۱)

روم کے افکار و خیالات کی بحث و وضاحت سے قبل مولانا شبلی
اس طرح ہوئی کہ آل سامان اور سلطان محمود کو اپنے آبا و اجداد
دا کیے جانے کا ذوق پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں مثنوی ایجاد
کے لئے اصناف نظم میں سب سے بہتر صنف ہے۔ (۲)

رتقی دی کہ آج تک اس پر اضافہ نہ ہو سکا لیکن مثنوی بلکہ
تک واقعہ نگاری اور خیال بندی و صنائع و بدائع کے لحاظ
نے رباعی میں تصوف اور طریقت کے خیالات ادا کیے، اس
باوجود ہوا اور وجد و مستی کی روح آئی، دولت غزنویہ کے اخیر
جو نظم میں تصوف کی پہلی تصنیف تھی، پھر خواجہ فرید الدین
سے مثنوی منطق الطیر نے زیادہ شہرت حاصل کی، مثنوی
مرکی بہت سی شہادتیں موجود ہیں کہ خواجہ عطار کی تصنیفات

سے منطق الطیر کے طرز پر مثنوی لکھنے کی فرمائش کی، مولانا
اسی وقت یہ چند شعر موزوں ہوئے، رع بشنوا ز نے چوں

الدین چلی کو بہت دخل ہے اور در حقیقت یہ نایاب کتاب
مولانا کے مریدان خاص میں سے تھے اور مولانا اس قدر ان
کے پیچہ طریقت اور استاد کا ذکر ہے، بہ جز دفتر اول کے ہر دفتر
تمام ہوا تو حسام الدین چلی کی بیوی نے انتقال کیا، اس سے
افسردہ رہے، مثنوی کے دی مخرک تھے، مولانا بھی دوبرس

ایضاً ۳۶ (۳) ایضاً ۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

تک چپ رہے، آخر جب خود حسام الدین نے استدعا کی تو پھر مولانا کی زبان کھلی، دوسرے دفتر
کے آغاز کی تاریخ ۶۲۲ھ ہے۔

مولانا شبلی کے خیال میں مثنوی کو جس قدر مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی، فارسی کی کسی
کتاب کو آج تک نہیں ہوئی، صاحب مجمع الفصحی نے لکھا ہے کہ ایران میں چار کتابیں جس قدر
مقبول ہوئیں کوئی کتاب نہیں ہوئی، شاہ نامہ، گلستان، مثنوی مولانا روم، دیوان حافظ۔ ان چاروں
کتابوں کا موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی کو ترجیح ہوگی، مقبولیت کی ایک بڑی
دلیل یہ ہے کہ علماء و فضلاء نے مثنوی کے ساتھ جس قدر اعتنا کی اور کسی کے ساتھ نہیں کی، شرحوں کا
ایک مختصر نقشہ بھی مولانا شبلی نے دیا ہے۔

مثنوی کے سوا اور مذکورہ بالا کتابیں اپنے اپنے مضمون کے لحاظ سے اچھوتی تھیں یعنی ان
سے پہلے ان مضامین پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی یا کم از کم شہرت نہیں پا چکی تھیں، اس لحاظ سے ان
کتابوں کے لیے گویا میدان خالی تھا اور کوئی حریف مقابل سامنے نہ تھا بہ خلاف اس کے مثنوی سے
پہلے تصوف اور سلوک میں متعدد کتابیں موجود تھیں، ان میں سے جام جم اوحدی مراد (متوفی
۵۳۴ھ) اور مصباح الارواح اوحد کرمانی (متوفی ۵۳۶ھ) نے اگرچہ شہرت عام نہیں حاصل کی
تھی لیکن حدیقہ اور منطق الطیر نے تو گویا تمام عالم کو چھالیا تھا، حکیم سنائی اور خواجہ فرید الدین عطار
کا ذاتی فضل و کمال اور تقدس و شہرت بھی اس درجہ کی تھی کہ ان کی تصنیفات کم درجہ کی بھی ہوتیں
تب بھی دنیا ان کو آنکھوں پر رکھتی، ان باتوں کے ساتھ نفس شاعری کی حیثیت سے یہ دونوں کتابیں
مثنوی سے بلند رتبہ تھیں، علاوہ یہ کہ یہ کتابیں جس ملک میں لکھی گئیں وہاں کی زبان فارسی تھی اس
لیے ہر شخص ان سے لطف اٹھا سکتا تھا اور ہر صحبت و مجلس میں ان کو رواج ہو سکتا تھا، بہ خلاف اس
کے مثنوی جس ملک میں تصنیف ہوئی وہاں کی زبان ترکی تھی جو آج تک قائم ہے، ان سب
باتوں پر مستزاد یہ کہ حدیقہ اور منطق الطیر میں کسی قسم کے دقیق اور پیچیدہ مسائل نہیں بیان کیے
گئے تھے، اخلاق اور تصوف کے صاف صاف خیالات تھے جو ایک ایک بچہ کے سمجھ میں آ سکتے
تھے، بہ خلاف اس کے مثنوی کا بڑا حصہ ان مسائل کے بیان میں ہے جو دقیق النظر علماء کی سمجھ میں
مشکل سے آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بعض مقامات باوجود بہت سی شرحوں کے آج تک

مثنوی نے وہ شہرت حاصل کی کہ آج حدیقہ اور منطق الطیر کے زبان پر ہوں گے بہ خلاف اس کے مثنوی کے اشعار بچہ رومی محفل تو بالکل مثنوی کے صدقے سے ہے۔ (۱)

مقبولیت کے دو طریقے بتاتے ہیں کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ سادگی سے پہلے وہ کتاب عوام میں پھیلتی ہے پھر رفتہ رفتہ خواص بھی عام ہو جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتاب عوام کے دست رس سرف خواص کی نظر پڑتی ہے، خواص جس قدر زیادہ اس پر توجہ دہ نکات اور دقائق پیدا ہوتے جاتے ہیں، خواص کی توجہ اور چچا پھیلتا ہے اور لوگ تقلید اس کے معتقد اور معترف ہوتے جاتے ہو جاتا ہے، مثنوی کی مقبولیت اسی قسم کی ہے اور اس میں شبہ کتاب کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

کتابیں نظم یا نثر میں لکھی گئی ہیں، کسی میں ایسے دقیق، نازک اور سکتے جو مثنوی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، فارسی پر موقوف کا عربی تصنیفات میں بھی مشکل سے پتا لگتا ہے، اس لحاظ سے سرف تمام اور کتابوں کی نسبت زیادہ توجہ کی اور یہاں تک مبالغہ نہ پہلوی تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ (۲)

مرت انگیز بات بھی تحریر کی ہے کہ مفتی میر عباس صاحب مرحوم بتاتے ہیں:

یس کلام زان کہ باشد در گنہ لذت تمام
وی کی مدح میں فرماتے ہیں:

م نیست مثنوی مولوی روم نیست

(۲) ایضاً ص ۵۳۔

اس پر مولانا شبلی نے مختصر مگر حقیقت افروز یہ تبصرہ کیا ہے ”سچ ہے مع عیب نماید ہنرش در نظر“ (۱)

مثنوی کی ترتیب: مولانا شبلی فرماتے ہیں، مثنوی سے پہلے تصوف و اخلاق میں لکھی گئی کتابوں کا یہ انداز تھا کہ اخلاق و تصوف کے مختلف عنوان قائم کر کے اخلاقی حکایتیں لکھتے تھے اور ان سے نتائج پیدا کرتے تھے، منطق الطیر اور بوستاں کا یہی انداز ہے، حدیقہ میں اکثر مسائل کو مستقل طور پر بھی بیان کیا ہے، مثلاً نفس، عمل، تنزیہ صفات، معرفت، وجد، توکل، صبر و شکر وغیرہ کے تحت ان کی حقیقت بیان کی ہے لیکن مثنوی میں کسی قسم کی ترتیب و ترویج نہیں، دفتروں کی تقسیم بھی خصوصیت مضمون کے لحاظ سے نہیں بلکہ جس طرح قرآن مجید کے پارے یا ایک شاعر کے متعدد دیوان ہوتے ہیں۔

خود مولانا کے زمانے میں اس پر اعتراضات ہوئے انہوں نے ان کے جوابات دیے، اعتراضات کا حاصل یہ ہے کہ مثنوی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فقر اور سلوک کے جو مقامات ہیں، تبتل اور فنا سے لے کر وصل تک سب بہ تفصیل اور بہ ترتیب الگ الگ بیان کیے جاتے، مولانا نے اس کے بہ جائے طفلانہ قصے بھر دیے۔

جملہ سرتاسر فسانہ است و فسوں کو دکانہ قصہ بیرون و دروں
مولانا روم نے اس کا جواب یہ دیا کہ کفار نے قرآن مجید پر بھی یہی اعتراض کیے تھے۔
چوں کتاب اللہ بیامد ہم براں آں چنین طعنہ زدند آں کافراں
کہ اساطیر ست و افسانہ نثرند نیست تعمیق و تحقیق بلند
پھر فرماتے ہیں:

حرف قرآن را مداں کہ ظاہر ست زیر ظاہر باطن ہم قاہر ست
زیر آں باطن یکے بطنے دگر خیرہ گردد، اندر و فکر و نظر
ہم چنین تا ہفت بطن ای بو اکرم می شمر تو ایں حدیث معصوم (۲)
علمی اور اخلاقی تصنیفات کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ مستقل حیثیت سے مسائل علمی

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۵۴ (۲) ایضاً، ص ۵۵ و ۵۶۔

کہ کوئی قصہ اور افسانہ لکھا جائے اور علمی مسائل موقع بہ موقع اس کے ریتھ اس لحاظ سے اختیار کیا جاتا ہے کہ جو لوگ روکھے پھیکے علمی نہیں کر سکتے وہ قصہ اور لطائف کی چاٹ سے اس طرف متوجہ ہوں۔

اور فرمایا: ”مولانا روم اور مولانا شبلی“

رازِ دل براں گفتم آید در حدیث دیگران^(۱)

مضامین: یہ امر یقینی ہے کہ مولانا روم نے حدیقہ اور

ی لکھی جس کا خود ان کو اعتراف بھی ہے، بعض موقعوں پر باوجود بحر

حدیقہ کے اشعار نقل کیے ہیں اور ان کی شرح لکھی ہے، بعض جگہ

میں بالکل توارد ہو گیا ہے، مثلاً حدیقہ میں جہاں نفس کی حقیقت لکھی

”روح را پاری و تازی نیست“

نقل ست یار روح را تازی و ترکی چہ کار^(۲)

ہے کہ مولانا حدیقہ کو استفادہ تا پیش نظر رکھتے تھے اور اس وجہ سے

ی ان کی زبان پر چڑھ گئی تھیں لیکن مولانا شبلی کا خیال ہے کہ یہ سب

نفسی ہے ورنہ مثنوی کو حدیقہ اور منطق الطیر سے وہی نسبت ہے جو

حقائق و اسرار جو مثنوی میں بیان ہوئے ہیں، حدیقہ وغیرہ میں

خیالات و دونوں میں مشترک ہیں ان کی بعینہ یہ مثال ہے جس طرح

خدا لا سا خیال آئے اور ایک شخص پر اس کی حقیقت کھل جائے، نمونے

رج کیے ہیں ان میں مولانا اور حدیقہ کے بیان کا قدر مشترک یہ ہے

و ہوس ہے، دل نہیں لیکن مولانا روم نے اس کے ساتھ دقیق فلسفیانہ

میں اختلاف ہے کہ رنج و مسرت، لذت و ناگواری اشیائے خارجی کا

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۵۸ (۲) ایضاً، ص ۵۹۔

(۲) ایضاً، ص ۵۶۔

خاصہ ہے، یا تخیل کا، مثلاً اولاد کے وجود سے جو خوشی ہوتی ہے، یہ خارجی اور مادی چیز کا اثر ہے یا ہمارے تصور اور تخیل کا، فلاسفہ کا ایک گروہ قائل ہے کہ لذت اور مسرت وغیرہ اعتباری چیزیں ہیں اور ہمارے تصور اور خیال کے تابع، جانوروں کو اپنے بچوں سے (بڑے ہونے کے بعد) کوئی تعلق نہیں رہتا، نہ ان کو بچوں کے دیکھنے سے کوئی مسرت حاصل ہوتی ہے، یہ خلاف اس کے انسان کو اولاد کے وجود سے بے انتہا مسرت ہوتی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ انسان کے دل میں اولاد کے فوائد کا جو تخیل ہے وہ جانور میں نہیں، اس بنا پر اصل لذت اور مسرت خیال کے تابع ہے، اسی طرح لہو و لعب، رقص و سرود سے جو لطف حاصل ہوتا ہے ہمارے خیال کا نتیجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق انسانوں کے مختلف افراد میں اختلاف ہوتا ہے، ایک شخص کو کسی علمی کام میں مشغول ہونے سے جو لطف آتا ہے وہ لہو و لعب سے نہیں ہوتا، اسی بنا پر بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے مسرات اور لذات میں اختلاف ہوتا ہے، کیوں کہ ان کے تخیل اور تصور میں اختلاف ہے، اسی خیال کو مولانا نے ان اشعار میں بیان کیا ہے:

لطف شیر و انگبین عکسِ دل ست سرخوشی آں خوش از دل حاصل ست

پس بود دل جوہر و عالم عرض سایہ دل چوں بود دل را عرض

دل وہ چیز ہے جس کے ترکیب سے وہ ادراکات حاصل ہوتے ہیں جو اس سے نہیں ہوتے۔

آینہ دل چوں شود صافی و پاک نقش ہا بنی بروں از آب و خاک^(۱)

صوفیہ کی اصطلاح میں عارف کو نے (بانسری) سے تعبیر کرتے ہیں، حدیقہ اور مثنوی

سے اس کے متعلق اشعار نقل کر کے لکھتے ہیں:

”اسی طرح اور بہت سے مضامین دونوں کتابوں میں مشترک ہیں، ان

کے موازنہ کرنے سے دونوں کا فرق صاف واضح ہو جاتا ہے۔“ (۲)

مولانا روم کی شاعری کے متعلق مولانا شبلی کا خیال: اوپر مولانا شبلی کے جو خیالات

پیش کیے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوا ہوگا کہ وہ شاعر کی حیثیت سے مولانا کی عظمت کے زیادہ قائل نہ

تھے، خود سنائی اور عطار بھی شاعر کی حیثیت سے ان سے بڑھے ہوئے تھے، یہاں بھی لکھتے ہیں:

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۵۸ (۲) ایضاً، ص ۵۹۔

مکافن شاعری نہ تھا، اس بنا پر ان کے کلام میں وہ روانی،
حسن ترکیب نہیں پائی جاتی جو اساتذہ شعرا کا خاص انداز
نامانوس الفاظ آجاتے ہیں، فلک اضافت جو مذہب شعر
ہے، مولانا کے ہاں اس کثرت سے ہے کہ طبیعت کو وحشت
مثالیں بھی اکثر ملتی ہیں تاہم سیکڑوں بلکہ ہزاروں شعر
چمک پڑے ہیں جن کا جواب نہیں۔ (۱)

اشعار نقل کیے ہیں، ہم نے اس میں بھی کم کر دیے ہیں۔
سودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما
ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما
از خدا بندہ مارا زما کردی جدا
آمدی نے برائے فصل کردن آمدی
ہبادہ ایم ہر کے را اصطلاح دادہ ایم
ن تو ذم در حق او شہد و در حق تو سم
قال را ما دروں را بہ نگریم و حال را
دیگراند سوختہ جان و رواناں دیگراند
تراست ایں گناہ از صد ثواب اولی تراست
جداست عاشقاں را مذہب و ملت خداست
میں بود پائے چوبیس سخت بے تمکین بود
بدے فخر رازی رازدار دیں بدے
بودہ ایم راہ طاعت را بہ جاں پیودہ ایم
م بدیم ساکنان عرش را ہم دم بدیم
ل رود مہر اول کے ز دل زائل شود

در سفر گر روم بنی باخشن از دل تو کے رود حب الوطن
ما ہم از مستان ایں سے بودہ ایم عاشقان در گہیہ وے بودہ ایم
آں خلیفہ گفت کای لیلی توئی کز تو مجنوں شد پریشان و غوی
از دگر خواباں تو افزوں نیستی گفت خامش شو کہ مجنوں نیستی (۱)
مولانا شبلی سخن ہی نہیں بڑے سخن فہم اور ذوق سلیم کے مالک تھے، آخری شعر کی جو
تشریح کی ہے، وہ اس کا ثبوت ہے، فرماتے ہیں:

”اس مضمون کو شیخ سعدی نے گلستاں میں نہایت خوبی سے ادا کیا تھا،
چنانچہ یہ فقرہ ضرب الامثال میں داخل ہے ”لیلی را بہ گوشہ چشم مجنوں باستی
نگریست“ لیکن مولانا نے جس انداز سے اس مضمون کو ادا کیا ہے وہ فصاحت و
بلاغت دونوں میں شیخ کے طرز ادا سے بڑھا ہوا ہے، اول تو شیخ نے سوال کا
مخاطب مجنوں کو قرار دیا ہے، یہ خلاف اس کے مولانا نے خود لیلی کو مخاطب قرار دیا،
اس سے ایک خاص لطافت پیدا ہو گئی ہے جو ذوق سلیم پر مخفی نہیں، دوسرے جو
مضمون شیخ نے ایک بڑے جملے میں ادا کیا تھا وہ صرف ان دو لفظوں سے ادا ہوا
”مجنوں نیستی“ باوجود اس اختصار کے بلاغت و جامعیت میں یہ دو لفظ شیخ سے
کہیں بڑھے ہوئے ہیں۔“ (۲)

مثنوی کے مطالب کے متعلق چند امور بہ طور اصول موضوعہ: ۱۔ مولانا روم کے زمانے میں
شاعرہ کے عقائد تمام اسلامی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، امام رازی نے ان کا تصور اس بلند آہنگی
سے پھونکا تھا کہ اب تک درود یوار سے آواز باز گشت آرہی تھی، اس عالم گیر طوفان سے مولانا
محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، تاہم ان کا قدم کہیں پھسلنے نہیں پاتا، وہ اکثر شاعرہ کے اصول پر عقائد کی
بنیاد رکھتے ہیں لیکن جب ان کی تشریح کرتے ہیں تو اوپر کے چھلکے اترتے جاتے ہیں اور اخیر میں
مغز سخن رہ جاتا ہے۔ (۳)

۲۔ مثنوی میں کثرت سے غلط روایتیں اور حکایتیں مذکور ہیں لیکن اس زمانے سے آج

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۶۰ و ۶۱ (۲) ایضاً، ص ۶۱ (۳) ایضاً، ص ۶۲۔

ماتا آتا ہے، مولانا ان روایتوں سے بڑے بڑے نتائج نکالتے
لی عمارت بے ستون رہ جاتی ہے، اس سے یہ ظاہر قیاس یہ ہوتا
ہے کہ تصویق کو صحیح سمجھتے تھے لیکن متعدد جگہ مولانا نے تصریح کی ہے کہ
مثلاً ذکر کرتے ہیں جس طرح نحو کی کتابوں میں فاعل و مفعول
آ مثال میں استعمال کیا جس کے معنی یہ ہیں کہ ”زید نے عمرو کو
عمرو نے گناہ کیا کیا تھا؟“ نحوی نے کہا اس سے کسی واقعہ کا اظہار
ب کا ظاہر کرنا مقصود ہے، غرض یہ کہ اسی طرح ان روایات اور
بلکہ نتائج سے غرض ہے، واقعہ صحیح ہو یا غلط۔ (۱)

خواہ الہیات، خواہ حقائق کائنات کا - ادراک، محسوس اور
آج کل جو فلسفہ کی مختلف شاخیں موجود ہیں گونہایت قریب
فی اور یقینی نہیں، ان کی صحت اور واقعیت کی دلیل صرف یہی
باتیں ہیں لیکن اگر کوئی انکار پر آمادہ ہو تو دلائل قطعیہ سے ان کو
نے فلسفہ جدید کے ایک بڑا مسئلہ ارتقا کا ذکر کرنے کے بعد لکھا
تے ہیں اس سے مسئلہ مجبوث فیہ کی صحت اور واقعیت کا دل میں
مسائل فلسفہ کی واقعیت کی یہی اخیر سرحد ہے، اشاعرہ اور
یہ فرق ہے کہ اشاعرہ جس چیز کو ثابت کرتے ہیں اس کو بہ زور
ہوگا تو یہ لازم آئے گا اور یہ لازم آئے گا تو محال لازم آئے گا،
اگر رفتار ہو جانے کے ذریعے بعض اوقات مسئلہ کو مان لیتا ہے
یقین یا ظن کی کوئی کیفیت نہیں پاتا، یہ خلاف اس کے مولانا
لکھاتے بلکہ مسئلہ مجبوث فیہ میں جو استبعاد ہوتا ہے اس کو مختلف
ہیں اور ایسے بہت سے قرائن پیش کرتے ہیں جن سے خیال پیدا
قرین عقل ہے، قیاس شمولی (۲) کے بجائے مولانا کا استدلال
تب منطق میں غالباً اس کو قیاس اترانی لکھا ہے جس کی متعدد قسمیں ہیں (ض)

زیادہ تر قیاس تمثیلی کی صورت میں ہوتا ہے، اسی بنا پر مثنوی میں نہایت کثرت سے تمثیل و تشبیہ سے
کام لیا گیا ہے، مثلاً ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دار فکدان محبت آداب شرع کے پابند نہیں ہوتے، اس
پر وہ قیاس شمولی سے استدلال نہیں کرتے بلکہ تمثیل کے ذریعہ سے اس طرح سمجھاتے ہیں۔

خونِ شہیداں را ز آبِ اولیٰ تراست

در میانِ کعبہ رسمِ قبلہ نیست

چہ غم از غواص را پا چلہ نیست (۱)

مثنوی کی خصوصیات: مولانا شبلی کے نزدیک مثنوی کا طرز استدلال اور طریقہ افہام اس

کی سب سے بڑی خوبی ہے، فرماتے ہیں کہ استدلال کے تین طریقے ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل۔

ارسطو نے قیاس کو ترجیح دی تھی، اس کی تقلید سے حکمائے اسلام میں بھی اسی طریقے کو زیادہ تر رواج

ہوا، علامہ ابن تیمیہ نے ثابت کیا ہے کہ قیاس شمولی کو قیاس تمثیلی پر کوئی ترجیح نہیں بلکہ بعض وجوہ

سے تمثیلی کو ترجیح ہے، مولانا روم نے زیادہ تر اسی سے کام لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ عام طبائع کے

افہام و تفہیم کا آسان اور اقرب الی الفہم یہی طریقہ ہے، استدلال تمثیلی کے لیے تخیل کی بڑی

ضرورت ہے، جو شاعری کی سب سے ضروری تر شرط ہے، اس بنا پر مثنوی کے لیے یہی طریقہ زیادہ

مناسب تھا، تصوف اور سلوک کے مسائل اور مسلمات، عام ادراک بشری سے خارج ہیں، الہیات

کے اکثر مسائل بھی عام لوگوں کی فہم سے بالاتر ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی

ہے کہ ان کو مثالوں اور تشبیہوں کے ذریعہ سے سمجھایا جائے، الہیات کے مسائل میں اکثر متکلمین

امکان کے ثابت کرنے سے کام لیتے ہیں اور اس کو ایسے دلائل سے ثابت کرتے ہیں جو دل میں

جانشین نہیں ہوتے بلکہ ان سے صرف طباعی اور زور آوری کا ثبوت ملتا ہے، حالاں کہ امکان کے ثابت

کرنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے ثابت کیا جائے، مولانا روم ان دقیق مسائل کو ایسی

نادر اور قریب الفہم تمثیلوں سے سمجھاتے ہیں جن سے بہ قدر امکان ان کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے

یا کم از کم ان کے امکان کا یقین ہو جاتا ہے، مولانا شبلی نے اس کی متعدد مثالیں مثنوی سے دی ہیں۔

مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کا تعلق عالم سے اور روح کا تعلق جسم سے اس طرح ہے کہ نہ اس کو

متصل کہہ سکتے ہیں، نہ منفصل، نہ قریب، نہ بعید، نہ داخل نہ خارج، یہ ظاہر ایسا مسئلہ ہے جو سمجھ

کے ذریعہ اس کو جس طرح سمجھایا ہے مولانا شبلی کے لفظوں میں

با صرہ، ناک میں شامہ، زبان میں گویائی، دل میں شجاعت،

رکھتی ہیں جس کو نہ متصل کہہ سکتے ہیں، نہ منفصل، نہ قریب،

نہ جسم سے اور خدا کا تعلق مخلوقات سے ہے۔ (۱)

اس انسان صفات الہی کا مظہر بن جاتا ہے اور اس عالم میں اس
بت کیا ہے:

زاتش می لا فدو آہن و ش است

پس انا النار است لافش بے گمان

گوید او من آتشم من آتشم

آزموں کن دست را بر من بزن

ستغراق میں شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی، اس طرح ذہن

دیگر اند سوختہ جان و رواناں دیگر اند

ایں گناہ از صد ثواب اولیٰ تراست

چہ غم ار غواص را پاچلہ نیست

بردہ ویراں خراج و عشر نیست (۲)

عارف کامل کو باقی اور فانی دونوں کہہ سکتے ہیں لیکن مختلف اعتبار

ہوئے مولانا شبلی لکھتے ہیں ”شمع کی لو آفتاب کے آگے ہست

لحاظ سے کہ اگر اس پر روئی رکھ دو تو جل جائے گی اور نیست اس

اسی طرح من بھر شہد میں اگر تولہ بھر سرکہ ڈال دو تو سرکہ کا مزہ

ن بڑھ جائے گا، اس لحاظ سے سرکہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اسی

(۲) ایضاً ص ۶۷۔

مولانا روم اور مولانا شبلی

طرح عارف کامل جب فنا فی اللہ کے مرتبہ میں ہوتا ہے تو ہست بھی ہوتا ہے اور نیست بھی۔ (۱)

۲۔ دوسری خصوصیت یہ بتائی ہے کہ فرضی حکایتوں کے ضمن میں اخلاقی مسائل کی تعلیم

کا جو طریقہ مدت سے چلا آتا تھا مولانا روم نے اس کو کمال کے مرتبہ تک پہنچا دیا، اس طریقہ تعلیم

کا کمال امور ذیل پر موقوف ہے:

۱۔ نتیجہ فی نفسہ اچھوتا اور نادر اور اہم ہو۔ ۲۔ نتیجہ حکایت سے نہایت مطابقت رکھتا

ہو گویا حکایت اس کی تصویر ہو۔ ۳۔ حکایت کی اثنا میں نتیجہ کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکے بلکہ

خاتمہ پر بھی جب تک خود مصنف اشارہ یا تصریح نہ کرے نتیجہ کی طرف خیال منتقل نہ ہونے پائے،

اس سے طبیعت پر ایک استعجاب کا اثر پڑتا ہے اور مصنف کی تخیل کی قوت ثابت ہوتی ہے۔

مولانا شبلی کے خیال میں یہ تمام باتیں جس قدر مثنوی کی حکایتوں میں پائی جاتی ہیں اس

قسم کی اور کتابوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں، مولانا روم نے ان حکایتوں کے ضمن میں نفس انسانی

کے جن پوشیدہ اور دور از نظر عیوب کو ظاہر کیا ہے، عام لوگوں کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں،

پھر ان کو ادا اس طرح کیا ہے کہ ہر شخص حکایت کو پڑھ کر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تو خاص میرا ہی

ذکر ہے، مولانا شبلی نے اس کی کئی مثالیں مثنوی سے نقل کی ہیں، ایک حکایت شیر اور صحرائی جانوروں

کے اس معاہدہ کی ہے کہ جانور ہر روز شیر کو گھر بیٹھے اس کی خوراک پہنچا دیں گے، پہلے ہی دن جو

خرگوش شیر کی خوراک کے لیے متعین کیا گیا وہ ایک دن دیر کر کے گیا، شیر غصہ میں بھرا ہوا بیٹھا تھا،

اس نے دیر کی وجہ پوچھی، خرگوش نہ کہا کہ میں تو اسی دن چلا تھا لیکن راہ میں ایک دوسرے شیر نے

روک لیا، میں نے اس سے بہتیرا کہا کہ میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں لیکن اس نے ایک نہ سنی،

بڑی مشکل سے ضمانت لے کر مجھ کو چھوڑا، شیر نے پھر کر کہا کہ وہ شیر کہاں ہے؟ میں اس کو ابھی چل

کر سزا دیتا ہوں، خرگوش آگے آگے ہو لیا اور شیر کو ایک کنوئیں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا کہ

حریف اس میں ہے، شیر نے کنوئیں میں جھانکا اور اپنے ہی عکس کو اپنا حریف سمجھا، بڑے غصے

سے حملہ آور ہو کر کنوئیں میں کود پڑا۔

یہ مضمون کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور دوسروں کے عیب اچھی طرح نظر آتے ہیں،

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۶۸۔

س کو مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے لیکن اس کو مولانا روم نے جس بڑھ کر موثر طریقہ ہے، شیر نے جب اپنا عکس کنوئیں میں دیکھا تو ان اس کو یہ خیال نہ آیا کہ میں خود اپنے آپ پر حملہ کر رہا ہوں، ہماری میں جو عیوب دیکھتے ہیں ہم کو نہایت بدنما معلوم ہوتے ہیں، ہم کو ہم نہایت سختی سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن ہم نہیں خیال میں موجود ہے اور اس بنا پر ہم خود اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔

خوش دید لا جرم بر خویش شمشیرے کشید
در کساں خوے تو باشد در ایشاں اے فلاں
ساده مرد ہم چوں آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد
بد خاصیت کہ فساد اوست در ہر ناحیت
بر آں دنی ہردے قصد عزیزے می کنی
تست جنگ از پی او با حق و با خلق جنگ (۱)

ملاحظہ ہو، یہ مسئلہ کہ فرق مختلفہ میں جو اختلاف ہے، درحقیقت لفظی اصلی ایک ہی ہے، اس لیے باہم نزاع و محاصمت اور کشت و خون جس پیرایے میں ادا کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے تھے، ایک درہم دیا، ان میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ یہ کس کام کہا انگور منگوائے جائیں، عرب نے کہا ہرگز نہیں بلکہ عنب، رومی نے کہا نہیں بلکہ ازم، حالاں کہ چاروں اپنی زبان میں انگور ہی کا اگر کوئی شخص چاروں زبانوں سے واقف ہوتا تو انگور لا کر سامنے لیتا۔ (۲)

باب یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نہایت بد آواز موزن رہتا تھا، کہ حج کر آئے، وہ حج کے لیے روانہ ہوا، راہ میں ایک گاؤں آیا،

(۲) ایضاً، ص ۷۱ و ۷۲۔

وہاں ایک مسجد تھی، موزن نے اس میں جا کر اذان دی، تھوڑی دیر کے بعد ایک مجوسی کچھ شیرینی اور کپڑے لیے ہوئے آیا کہ موزن صاحب کہاں ہیں، میں ان کو یہ نذر دینے لایا ہوں، انہوں نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میری ایک لڑکی نہایت عاقلہ اور نیک طبع ہے، اس کو معلوم نہیں کیوں کر مذہب اسلام کی طرف ہو گیا تھا، ہر چند میں نے سمجھایا مگر وہ باز نہیں آتی تھی، آج جو اس موزن نے اذان کہی تو لڑکی نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ کیسی مکروہ آواز ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا شعار اور ان کی ادائے عبادت کا طریقہ ہے، پہلے تو اس کو یقین نہ آیا لیکن جب تصدیق ہوئی تو اس کو اسلام سے نفرت ہو گئی، اس صلہ میں موزن کے پاس یہ تحفہ لایا ہوں کہ جو کام مجھ سے کسی طرح انجام نہ پاسکا، ان کی بدولت پورا ہو گیا، اب لڑکی کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ وہ کبھی اسلام نہیں لانے کی۔

اس حکایت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آج کل مسلمان اپنا جو نمونہ دکھا رہے ہیں اس سے دوسری قوموں کو اسلام سے بہ جائے محبت کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ (۱)

مناظرات: اخلاق و سلوک کے بعض مسائل میں اہل نظر مختلف الرائے ہیں، ان کو مولانا روم نے فرضی مناظروں کی ذیل میں ادا کیا ہے، چوں کہ ان مسائل میں غلط پہلو کی طرف بھی دلائل موجود ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، اس لیے مناظرہ کی ذیل میں جانب مقابل کے تمام استدلالات ذکر کیے ہیں اور پھر محققانہ فیصلہ کیا ہے جس سے تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔

توکل: اکثر صوفیہ توکل کو سلوک کا ایک بڑا پایہ سمجھتے ہیں اور یہ خیال رفتہ رفتہ مختلف صورتوں میں قوم کے اکثر افراد میں سرایت کر گیا ہے، مولانا روم نے اس مسئلہ کو ایک فرضی مناظرہ کی ذیل میں طے کیا ہے جو جنگل کے جانوروں اور شیر میں واقع ہوا ہے، جانوروں نے توکل اور شیر نے جہد اور کوشش کا پہلو اختیار کیا ہے، کسب اور کوشش کے مقابلے میں اہل توکل جن جن چیزوں پر استدلال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، مولانا نے ایک ایک کو بیان کیا اور ان کا جواب دیا پھر کوشش اور جہد کی انضلیت پر جو دلیل قائم کی وہ اس قدر پر زور ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا یعنی یہ کہ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو کدال اور پھاوڑا دے دے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے،

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۷۳ و ۷۴۔

رکام کرنے کی قدرت دے دی ہے تو اس کا صرف یہی مقصد ہو سکتا ہے اور اپنے ارادہ و اختیار کو عمل میں لائیں، اس بنا پر تو کل اختیار کرنا کے خلاف کرنا ہے، باقی تو کل کی جو فضیلت شریعت میں وارد ہے، جس جب کوشش کرو تو کوشش کے نتیجے کے متعلق خدا پر توکل کرو، انسان کی اختیاری چیز نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ ہے۔ (۱)

مخلص ہے لیکن اس کی حقیقت و ماہیت متعین کرنے میں نہایت اپنے افعال کے متعلق خیال رکھتا ہے کہ خلوص پر مبنی ہے لیکن رضی کا مخفی اثر جس کی اب تک خود اس شخص کو خبر نہ تھی ظاہر ہو جاتا ہے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کی نسبت نہایت غور و تدقیق وہ کہاں تک خلوص پر مبنی ہیں، مولانا روم نے خلوص کی ماہیت و قسم کی چیز ہے جس کی منطقی حد و تعریف متعین ہو سکتی ہے لیکن خلوص کو مجسم کر کے دکھایا دیا ہے اور گویا ایک معیار قائم کر دیا ہے مطابق کر کے خلوص کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے،

شیر حق را داں منزہ از دغل
زود شمشیرے بر آورد شتافت

یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؑ نے جہاد میں ایک کافر پر قابو پایا اور جناب موصوف کے منہ پر تھوک دیا، آپ وہیں رک گئے اور تلواریں بھر کر پوچھا کہ یہ کیا غفوکا موقع تھا، آپ نے فرمایا میں تجھ کو خالصتا بے تونے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو نہایت ناگوار ہوا خلوص نہیں رہا کیوں کہ خواہش نفسانی بھی شامل ہو گئی۔

نئے ہوا شرکت اندر کار حق نہ بود روا (۲)

(باقی)

(۲) ایضاً، ص ۸ و ۹۔

شریعت اسلامی کا نزول مکہ میں نہیں، مدینہ میں ہوا ہے

از:- جناب غلام نبی کشانی ☆

ماہنامہ ”معارف“ اپریل ۲۰۰۷ء کے شمارے میں پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب کا ایک مضمون ”شریعت اسلامی محمدی کا آغاز و ارتقا“ پڑھنے کو ملا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون دراصل معروف عالم دین مولانا وحید الدین خاں صاحب کے تصور دین جو انہوں نے تعبیر کی غلطی۔ دین و شریعت وغیرہ کئی کتابوں میں پیش کیا ہے کے رد میں لکھا گیا ہے اور مضمون میں پورا قلمی زور سورۃ شوریٰ آیت ۱۳ کے پہلے لفظ ”شرع“ کے معنی پر لگا دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کہ اس لفظ سے سے کئی دور ہی میں شریعت اسلامی کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو لوگ شرعی احکام اور قوانین کا باضابطہ نزول مدنی دور میں جانتے ہیں، ان کی اسی رائے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا ہے کہ ”اس سے زیادہ لاعلمی کا باعث بلکہ گمراہی کا عامل یہ وطیرہ رہا کہ کئی سورتوں کا اور ان میں موجود احکام و تعلیمات کا تجزیہ نہیں ہوا، نہ جانے یہ خیال کیسے مستولی و غالب رہا کہ کئی سورتوں میں احکام و شریعت کا بیان ہی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، اسی ”فکر غلطی“ نے دین و شریعت کی دوئی اور شنویت کا نظریہ و خیال پیدا کیا اور اس نے کئی دور میں شریعت اسلامی کا فقدان پایا۔“ (معارف اپریل ۲۰۰۷ء، ص ۲۵۷)

میں نے پروفیسر موصوف کے اس مضمون کو کئی بار اور غور سے پڑھا لیکن پورے مضمون میں دلائل پیش کرنے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا کہ لغاطی سے کام لے کر جمہور مفسرین و شارحین کے نقطہ نظر اور تصور دین کا رد کیا گیا ہے، پروفیسر موصوف نے اپنے اس مضمون کا آغاز اس طرح

☆ آنچار (صورہ) سری نگر، کشمیر-۱۹۰۰۱۱۔

دین و شریعت کی جو تشریح و تعبیر کی گئی ہے وہ قرآن مجید و سنت معلوم ہوتی، قرآن مجید اور حدیث و سنت میں شریعت دین ہی کا جس شریعت کو دین سے خارج سمجھنے کا عنصر در آیا ہے، دین سے حق مراد لیے جاتے ہیں جن سے شریعت کا کوئی خاص واسطہ نہیں نام تک محدود کر دیا گیا ہے اور وہ بھی صرف ان احکام و امور و قانونوں میں بانٹے جاتے ہیں، اسی طرح دین و شریعت کی دوئی قرآنی، احادیث نبوی اور احکام اسلامی کی تشریح میں خاصا فساد و نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت اسلامی کا ازلی تسلسل ٹوٹ گیا اور شرائع بنیادی توافق و اشتراک نظر سے اوجھل ہو گیا، ایک غلط نظریہ یہ اصول دین کے لحاظ سے تو؟؟ حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت ن کی شریعتیں مختلف ہوتی گئیں اور اس اختلاف شرائع کی لئے یکسانیت اور موافقت، اتحاد و اشتراک کا خیال ہی مٹ سا گیا، ت اور خام نظریات بھی بہت زور و شور سے وجود میں آئے، ان ہے کہ شریعت محمدی اسلامی کی تشکیل و تعمیر مدنی دور نبوی (۶۲۲ء - دور اسلامی (۶۱۰ء - ۶۲۲ء) دینی دور تھا مگر تشریحی زمانہ نہ تھا، ہے کہ اصل اسلامی احکام مدنی دور نبوی کے عطایا ہیں، مکی دور سے وابستہ تھا، ان میں احکام و قوانین نہیں آئے اور آئے بھی سے ایک اور غلط فہمی یہ بھی وجود میں آئی کہ احکام و قوانین اور کے زمانے میں جنم لیتے اور پروان چڑھتے ہیں، مکی دور اسلام کی بنیادی دینی و اخلاقی تعلیمات سے کام چلایا گیا، یہ تمام تصورات

ارف اپریل ۲۰۰۷ء، ص ۳۶-۲۳۵)

پروفیسر صاحب جہاں اپنے خود ساختہ موقف کے حق میں قلمی

زور لگانے کے باوجود کوئی واضح دلیل کو پیش کرنے میں قاصر رہے ہیں، وہاں انہوں نے ان تمام مفسرین و شارحین قرآن کا انتہائی مغالطہ آمیزی اور چالاکی کے ساتھ رد کیا ہے، جنہوں نے سورہ شوریٰ کی اقامت دین والی آیت سے اصول دین ہی مراد لیا ہے نہ کہ شریعت و احکام، نیز پروفیسر موصوف نے اپنے مذکورہ بالا اقتباس میں اصول دین کے ساتھ، اخلاقی تعلیمات کا فقرہ جوڑ کر اصل معاملہ کی سنگینی کو بڑی بے جگری کے ساتھ گھٹانے کی کوشش کی ہے، حالاں کہ اقامت دینی والی آیت سے تمام قابل ذکر مفسرین و شارحین نے اصول دینی ہی مراد لیا ہے جن کے ساتھ شرعی احکام کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، اقامت دینی والی آیت قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَ الَّذِي آوَىٰ حَيْنًا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُنِيبُ. (شوریٰ- ۱۳)

اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو، مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اس آیت میں ”الدین“ سے مراد اصل دین کی بنیادی تعلیمات ہیں نہ کہ کل دین، یعنی اقامت دین کے معنی یہاں سارے شرعی احکام کو لوگوں کے اوپر نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ دین کے اس بنیادی حصہ کو پوری طرح اختیار کرنا ہے جو ہر شخص سے ہر حال میں مطلوب ہے اور یہی تفسیر تمام مفسرین نے کی ہے، چنانچہ یہاں چند معروف مفسرین کا حوالہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ابن کثیر لکھتے ہیں:

یہ وہ دین ہے جسے تمام پیغمبر لائے اور وہ
ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں کی عبادت
ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور ہم
نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی پیغمبر گو یہ کہ ہم
نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ بلاشبہ میرے
سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو
(الانبیاء-۲۵) اسی طرح حدیث میں آیا ہے
پیغمبروں کی جماعت آپس میں علانی بھائی
ہیں، ہمارا دین ایک ہی ہے یعنی ان کے
درمیان قدر مشترک ایک اللہ جس کا کوئی
شریک نہیں کی عبادت ہے، اگرچہ ان کی
شریعتیں اور طریق کار مختلف ہیں جیسا کہ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ہم نے تم میں سے ہر
ایک کے لئے ایک شریعت اور طریق کار
مقرر کیا ہے“ (المائدہ-۳۸)۔

ایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی دین اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس
کی اطاعت، اس کی کتابوں پر، اس کے
پیغمبروں اور آخرت کے دن پر ایمان کا نام
ہے اور وہ سب کچھ جس سے آدمی مؤمن بنتا
ہے اور اقامت دین سے مراد اس کے ارکان
ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، اس کی نگہداشت
اور اس پر دوام کرنا۔

شریعت اسلامی کا نزول

اسی طرح اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی تفسیر لکھی ہے، مثال کے طور پر علامہ فخر الدین
رازی نے التفسیر الکبیر، ج ۲، ص ۵۶- علامہ زنجیری نے تفسیر الکشاف، ج ۳، ص ۲۱۹- علامہ
خازن نے تفسیر الخازن، ج ۳، ص ۱۲۵- علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، ج ۱۴، ص ۳۳-
اور علامہ صابونی نے، صفوة التفاسیر، ج ۳، ص ۱۲۵ میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک
جیسی تفسیر لکھی ہے اور ان تمام مفسرین نے یہاں اقامت دین سے اصول دین یعنی توحید،
آخرت، ایک اللہ کی طاعت اور تمام کتابوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا مراد لیا ہے نہ کہ دین
کے تمام انفرادی اور اجتماعی احکام زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرنا مراد لیا ہے۔

پروفیسر موصوف اگرچہ اقامت دین کے بنیادی مفہوم جو تمام مفسرین نے سمجھا ہے کا
رد کرنے سے قاصر رہے ہیں مگر انہوں نے اپنے مضمون میں اقامت دین والی آیت کے آغاز
میں شرع کا لفظ آیا ہے، اسی پر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی ہے اور اس سے شریعت اسلامی مراد لیا
ہے، چنانچہ انہوں نے اسی سلسلہ میں مکی عہد نبوی کی شریعت کے عنوان کے تحت یہ ثابت کرنے
کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر اسلام کو نبوت ملنے کے آغاز ہی میں شرعی احکام سے نوازا گیا ہے، اس
سلسلے میں اگرچہ وہ متعین طور پر ایک بھی واضح مثال نہیں دے سکے، تاہم انہوں نے قرآن کی چند
آیات کو ان کے سیاق سے کاٹ کر ان سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ انہوں
نے ایک جگہ لکھا ہے:

”مکی دور نبوی کے روز اول ہی سے جب نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے، آپ
پیغمبر آخر الزماں بنے جس طرح آپ کو دین اسلام کا آخری، عالمی اور ابدی اور کامل ترین مذہب
عطا ہوا، اسی طرح آپ کو آخری شریعت بھی ملی، دین اسلام کا جو تعلق ورشتہ سابق انبیائے کرام
کے ادیان اسلامی سے رہا تھا وہی شریعت محمدی کا ارتباط و ربط سابقہ شرائع اسلامی سے تھا، گزشتہ
رسولانِ عظام کے دین و شریعت کے بنیادی اصول و احکام بھی آپ کو عطا فرمائے گئے تھے اور
بہت سی فروع میں بھی اشتراک و توافق تھا، ان میں سے صرف ان شرائع و فروع کو تبدیل کیا گیا
تھا جو گزشتہ ادوار رسالت میں زمان و مکان کے جبر اور اس کے تقاضوں کے تحت اور ان کے
حالیین اور علم برداروں کے اقتضا و استطاعت کی بنا پر مقامی اور ترقی پذیر رہ گئی تھیں“

ابدیت کے عناصر نے کامل ترین دین و شریعت کی حسین صورت گری کی تھی چوں کہ اس دین و شریعت محمدی کو تاقیام تمام شرائع اسلامی کی بنیادی چیزیں شریعت محمدی کا جز بن سے زیادہ توافقی کا عنصر تھا۔“ (ص ۲۵۹)

مفت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سے یہ بھی تحریر فرماتے ہیں:

ازور کی دور نبوی پر ہے، لہذا مدنی دور کے احکام دین و مولانا موصوف کے مذکورہ بالا طویل و مدلل مباحث کے بعد نئے شریعت کے لحاظ سے چند اضافے ناگزیر ہیں، ان میں مختلف بحث ہے کہ مکی دور نبوی سے شریعت محمدی کی تعمیر شروع دور میں بھی جاری رہا اور آخر میں کامل ہوا، مختلف احکام دین کے حوالے سے ارتقا کا ذکر اس سلسلہ میں ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اصل و کامل بحث تحقیقی مطالعہ کا حصہ ہے۔“ (۶۳-۲۶۳)

اسی اقتباس میں مکی دور ہی میں شریعت اسلامی کے آغاز کا مت آرائی پر دیا ہے اتنا انہوں نے دلائل پر نہیں دیا، بلکہ وہ دلیل پیش نہیں کر سکے جس سے یہ واضح ہوتا کہ کس طرح ہوئے تھے، البتہ انہوں نے سورہ شوریٰ آیت ۱۳ کے آغاز شریعت محمدی اخذ کرنے کی کوشش ہے مگر خود نفس آیت کس کرتا ہے اس کی طرف سے انہوں نے مکمل صرف نظر کیا ہے، کی تائید میں قرآن کی ان چند آیات جن میں ”شریعت“ کا کر کے مکی دور کے آغاز ہی سے شریعت محمدی کا نازل ہونا اف بھی کیا ہے کہ ہمارے تمام قدیم و جدید مفسرین نے نہ دورہ جاوید ۱۸ کی بنیاد پر شریعت اسلامی محمدی کے نفاذ اور

اس کے لازمی اتباع کا اظہار اپنی تفاسیر میں کیا ہے“ (ص ۲۶۳) مگر سوال یہ ہے کہ جب تمام قدیم و جدید مفسرین و شارحین نے اس سے اساسات دین ہی مراد لیا ہے تو پھر صاحب نظر اہل علم کون لوگ ہیں؟ کیا تمام مفسرین و شارحین صاحب نظر اہل علم نہیں ہیں؟ کیا علامہ ابن کثیر، فخر الدین رازی، علامہ آلوسی، زخشری، جرجانی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ جیسے چوٹی کے مفسرین اور اہل علم اس آیت کو سمجھنے میں ٹھوکر کھا گئے ہیں اور اب پروفیسر موصوف کے نزدیک صاحب نظر اہل علم (مراد کے لیے مولانا مودودی) جو بیسویں صدی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس آیت کا حقیقی مفہوم سمجھا اور باقی تمام قدیم و جدید مفسرین و شارحین، فکر غلطوں میں مبتلا تھے، دراصل پروفیسر موصوف کا ذاتی طور پر کوئی واضح تصور دین و شریعت تو نہیں ہے بلکہ ان کے قلب و ذہن پر مولانا مودودی کی اسی کتاب کا غالب اثر ہے جس میں انہوں نے انتہائی جارحانہ انداز میں قرآن کی چند منتخب آیات و اصطلاحات کے بارے میں قدیم و جدید مفسرین و شارحین پر اس طرح تنقید و خامہ فرسائی فرمائی ہے۔

لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاصی ہو گیا، اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے اللہ اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے، ان ہی دونوں وجوہ سے دور آخر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بہ جائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔“ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ص ۸-۹)

استنبول ترکی سے مولانا مودودی کے دینی افکار پر ایک تنقیدی کتاب ”الاستاذ المودودی“ ۱۹۸۰ء میں عربی میں شائع ہوئی ہے، اس کتاب میں مولانا مودودی کے دینی افکار خاص کر قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں نامی کتاب کا علمی جائزہ لیا گیا ہے اور ان کے تصور دین کا رد کیا

رموزہ ایک اقتباس بغیر ترجمہ کے نقل کیا جاتا ہے:

لہ ان اللغویین والمفسرین لم يعرفوا معانی هذه يستثن احدا منهم ولا ریب ان مثل هذه الدعوی الا الاستاذ المودودی ومن العجیب المدہش ان صہا اضطر فی شرحها الی ائمة اللغة من القرون عزری وابن منظور الافریقی والفیروز آبادی من قاموس "دون ان یبلغ شأوه الی قدماء اهل اللغة وابی حنیفة الدینوری وابن قتیبہ وغیرہم ممن رہری فکیف استقام للمودودی ان یأخذ شرحها فقة والمجازیة من هؤلاء الذین لم يعرفوا معانیها واملین فی بیوت المسلمین".

بوی العریضة فتح باب کل زیغ وضلال یرتفع المفسرین طوال هذه القرون ، وفتح للتاویل فی لادراک کیف ما شاء دون ان یستشهد و یحتج سیر فانظر یارعاک اللہ شئی لم یعرفہ محمد بن ولا الجرجانی ولا الزمخشری ولا ابن تیمیہ ولا لا من قبلہم ولا من بعدهم والمودودی الذی قام الطویلة من القرون الاربعة عشرة وکانت هذه معانیها ومن هذه الکلمات الاربع الاله والرب

ضیح من هذا لم یعرفہ احد من العرب ولا من العجم بن والمحدثین وارباب البلاغة وائمة العربیة من انما فہمہا رجل عجمی لا یجید اللغة العربیة لا

نطقاً ولا کتاباً ولا یکاد یفہمہا الا بشق النفس بمعونة التراجم الارذویة". (الاستاذ المودودی وشئی من حیاتہ وافکارہ، ص ۱۸، ۱۹)

یہاں مولانا مودودی کے افکار و نظریات خاص کر ان کے تصور دین کا رد یا تنقید مقصود نہیں ہے لیکن پروفیسر موصوف نے اپنے تصور دین کی بنیاد اور ماخذ مولانا مودودی ہی کے تصور دین و شریعت کو بنایا ہے، اس لیے اس کے ضمن میں مذکورہ طویل اقتباس نقل کرنے کی ضرورت پڑی، تاکہ عام قارئین کو اندازہ ہو جائے کہ پروفیسر موصوف جس تصور دین و شریعت کے حامی و ترجمان ہیں، اس کے بارے میں خود ان کا یہ اعتراف اور خیال ہے کہ یہ تمام مفسرین اور شارحین سے ہٹ کر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سورہ شوریٰ کی آیت ۱۳ کے بارے میں جو کچھ مولانا مودودی نے لکھا ہے وہ ان کے تفردات میں سے ہے اور ان کی اس تفسیر کی تائید کسی بھی قابل ذکر قدیم تفسیر میں نہیں ملتی ہے۔

اس طرح پروفیسر موصوف نے جو کچھ لکھا ہے اس کا اگرچہ قرآن و حدیث سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس معاملہ میں سیرت رسول اور کتب احادیث سے کوئی ایک آدھ مثال دی ہے اور انہوں نے جس نقطہ نظر کا رد کیا ہے وہ تمام مفسرین و شارحین کا ہے مگر انہوں نے انتہائی چالاکی سے قرآن کی چند ایسی آیات سے بھونڈا استدلال فرمایا ہے جن کی لفظی مشابہت کے سوا اصل موضوع سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر انہوں نے مکی دور میں شریعت اسلامی کے اثبات کے لئے قرآن کی اس آیت کو بنیاد بنایا ہے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ (الجماعہ - ۱۸)

علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای اتبع ما اوحی الیک من ربک لا
الہ الا هو واعرض عن المشرکین
(تفسیر القرآن العظیم، ج ۴، ص ۱۸۹)

یعنی آپ اپنے رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔

نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد ”شریعت“ اور ”منہاج“ کی

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ”شرع“ وہ

راستہ ہے جسے قرآن نے بیان کر دیا ہے اور

”منہاج“ وہ راستہ ہے جسے سنت نے بیان

کر دیا ہے اور ارشاد باری ہے (اللہ نے

تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے۔ الشوری: ۱۳)

اس آیت میں دین کے ان اصول کی طرف

اشارہ ہے جن میں ساری ملتیں برابر ہیں اور

جن میں تنج صحیح نہیں ہے جسے معرفت الہیہ

اور وہ امور جن کا بیان اس آیت میں ہوا ہے

(اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی

کتابوں، اس کے پیغمبروں اور آخرت کے

دن کا انکار کر دے۔ النساء: ۱۳۶)

اصل اور اساسی تعلیمات ہمیشہ ساری ملتوں میں ایک جیسے

ہوئے اور سورہ جاثیہ ۱۸ کا سیاق اور قرآن کی نزولی ترتیب

ت و واقعات پر نظر ڈالنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس

مفسرین کے نزدیک دین کے بنیادی اور اساسی تعلیمات

میں بھی شریعت سے بنیادی اور اصولی تعلیمات مراد ہیں،

یہ بھی ہیں جن کے کئی کئی معانی ہیں مگر ان تمام معانی کو ایک

طور پر دین کا لفظ لیجیے: یہ بھی قرآن میں بہت سے معنوں

جزا (الفاتحہ ۳)، دین بہ معنی اطاعت (النساء ۱۲۵)، دین

معنی مذہب (الکافرون ۶) وغیرہ۔

اگر دین کے ان تمام معانی کو ایک ساتھ لیا جائے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے جیسا کہ دین

بہ معنی جزا (الفاتحہ ۳) کا مطلب ہوگا، سورہ شوریٰ آیت ۱۳ کے مطابق تم یوم جزاء کو قائم کرو،

کیوں کہ دین کا ایک معنی یہ بھی ہے حالاں کہ یوم جزا کو قائم کرنا اللہ کا مخصوص معاملہ ہے وہ سرے

سے انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اس طرح قرآن میں شرع کا لفظ بھی کئی معانی میں استعمال

ہوا ہے، مثلاً شُرْعاً بہ معنی پانی کے اوپر ظاہر ہونے والی چیزیں (الاعراف ۱۶۳)، شِرْعَةً بہ

معنی دستور و قانون (المائدہ ۴۸)، شرع بہ معنی راستہ مقرر کرنا (شوریٰ ۱۳)، شرعوا بہ

معنی خود ساختہ دین ایجاد کرنے والے (شوریٰ ۲۱)۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ اکثر ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے، شرع کا

لفظ بھی قرآن میں لغوی اور مرادی اعتبار سے کئی معنوں میں آیا ہے اور ان تمام معانی کی فہرست

بنانا اور یہ کہنا کہ یہاں اقامت دین سے صرف اساس و اصول دین ہی نہیں بلکہ شریعت بھی مراد

ہے، ایک غیر علمی بات ہے کیوں کہ ہر لفظ کا مفہوم ہمیشہ اس کے سیاق کے اعتبار سے ہی متعین

ہوتا ہے نہ کہ مختلف مفہومات کی گنتی سے۔

شرع یا شرعہ کا لفظ بنیادی طور پر دو ادوار سے تعلق رکھتا ہے، ایک مکی دور سے اور دوسرا

مدنی دور سے، مکی دور میں قرآن کی نزولی ترتیب کے مطابق اس لفظ کا استعمال اسلام کے اصولی و

بنیادی عقائد و تعلیمات کے لیے ہوا ہے جب کہ مدنی دور میں اس کا استعمال اسلام کے اصولی و

تعلیمات کے علاوہ دوسرے فروعی و جزوی احکام و قوانین کے لئے بھی ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کی

ایک مدنی سورہ میں شریعت کے بارے میں ایک واضح ارشاد اس طرح آیا ہے:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ

مِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ

فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا

الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک

شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا ہے اور اگر خدا

چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر اللہ نے

چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری

آزمائش کرے، پس تم بھلائیوں کی طرف

دوڑو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ

(۴۸-) کر جانا ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

تاتا ہے کہ کئی سورتوں میں جہاں شرع یا شریعت کا لفظ آیا ہے وہاں من (جائیدہ- ۱۸) کے الفاظ بھی آئے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ کئی دور بولی اور اساسی تعلیمات ہیں جب کہ مدنی دور کی سورتوں میں اس

بجائے اسلامی کے معنی میں ہوا ہے، وہاں من الدین یا من الامر ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنے کئی دور زندگی میں مکمل زور عقائد کی واحد حدیث سے واضح طور پر ملتا ہے، پروفیسر موصوف نے جمہور علما انہوں نے سورہ شوریٰ کی آیت ۱۳ سے دین کے اصولی و اساسی تے ہوئے ان کے ساتھ ”اخلاقی تعلیمات“ کا فقرہ بھی جو ذکر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر قرآن و حدیث سے ان کے ہوتی ہے جیسا کہ کئی سورتوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے یہی زیادہ تر زور اسلام کے بنیادی عقائد کی درستگی پر ہی دیا ہے نہ کہ بھی نہیں ہوا تھا پر بھی عمل آوری کی تلقین شروع کر دی تھی۔

میں پیغمبر اسلامؐ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ مخلق عظیم کے مالک ارشاد خداوندی ہے:

(انعام- ۴) اور بے شک تم ایک اعلا اخلاق پر ہو۔

حدیث میں اس طرح فرمایا ہے:

رسول اللہ ﷺ امام مالک کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ

میں حسن علیہ السلام نے فرمایا: میں بھیجا گیا ہوں کہ حسن

و شریعت توبہ اخلاق کی تکمیل کروں۔

واضح ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کی تکمیل

آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھی مگر کئی دور زندگی میں اس حسن اخلاق کا اعلا اور کامل نمونہ آپ کی ذاتی زندگی میں تو بہت ہے لیکن اس کی باضابطہ تبلیغ آپ نے مدنی زندگی میں فرمائی ہے اور کئی دور زندگی اس طرح کی تبلیغ سے خالی ہے اور آپ لوگوں کو دین کے بنیادی اور اساسی عقائد و تعلیمات کی طرف بلا تے اور دعوت دیتے رہے ہیں جس کی تائید حضرت عائشہؓ کی اس بصیرت افروز روایت سے ہوتی ہے:

انما نزل اول ما نزل منه سورة من القرآن میں پہلے وہ سورتیں نازل ہوئیں جن
المفصل فیہا ذکر الجنة والنار میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، یہاں تک کہ
حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے تب
نزل الحلال والحرام ولو نزل اول حلال اور حرام کے احکام نازل ہوئے اور
شرع لا تشربوا الخمر لقالوا لا اگر پہلے ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو تو
ندع الخمر ابد اولو نزل لا تزنوا یقیناً لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں
لقالوا لا ندع الزنا ابد ا۔ (فتح الباری گے اور اگر پہلے ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ زنا نہ
کتاب فضائل القرآن، باب تالیف القرآن، کرو تو یقیناً لوگ کہتے کہ ہم ہرگز زنا نہ
حدیث نمبر ۳۹۹۳- ج ۹، ص ۴۶) چھوڑیں گے۔

مطلب یہ کہ ابتدائے اسلام میں نہ زنا پر کوئی حد مقرر تھی اور نہ شراب پینے اور چوری کرنے پر کوئی سزا دی جاتی تھی بلکہ اس طرح کے احکام و قوانین ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد تدریجی انداز میں شرعی حدود اور فوج داری قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔

مصر کے مشہور عالم دین اور اخوان المسلمون کے چوٹی کے رہنما سید قطب شہید کی معرکہ آرا کتاب ”معالم فی الطریق“ (جس کا اردو ترجمہ خلیل احمد حامدی صاحب نے ”جادہ و منزل“ کے نام سے کیا تھا) میں ایک جگہ ”پیغمبر اسلامؐ نے اصلاح اخلاق کی مہم سے دعوت کا آغاز کیوں نہ کیا؟“ اور ”اس طریقہ میں کیا کم زوری تھی“ کے دو ذیلی عنوانوں کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

ی کے وقت جزیرۃ العرب کی اخلاقی سطح ہر پہلو سے انحطاط
..... قلم اور جارحیت نے معاشرے کو پوری طرح اپنی لپیٹ
جو بازی معاشرتی زندگی کی روایت بن چکے تھے اور ان پر
س میں رائج تھی اور اس جاہلی معاشرے کی قابل فخر روایت
میں ہر دور کا جاہلی معاشرہ نگا نظر آتا ہے خواہ وہ دور قدیم کا
ہند معاشرہ..... سوال کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہؐ چاہتے
تھے کہ اس کے ذریعہ اصلاح اخلاق، تزکیہ نفوس اور تطہیر
جس طرح ہر مصلح اخلاق کو اپنے ماحول کے اندر چند پاکیزہ
اسی طرح آپؐ کو بھی ایک ایسا پاک سرشت گروہ بالیقین
کے اخلاقی انحطاط اور زوال پر دکھ محسوس کرتا، یہ گروہ اپنی
نظر آپؐ کی دعوت تطہیر و اصلاح پر لازماً لبیک کہتا، یہ بھی کہا
کا بیڑا اٹھاتے تو بڑی آسانی سے اچھے انسانوں کی ایک
، یہ جماعت اپنی اخلاقی طہارت اور روحانی پاکیزگی کی
عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور اس کی گراں بار ذمہ داریوں
اور اس حکیمانہ آغاز سے آپؐ کی یہ دعوت کہ الوہیت صرف
لے میں تند و تیز مخالفت سے دو چار نہ ہوتی۔

براستہ بھی منزل مقصود کو نہیں جاتا، اسے معلوم تھا کہ اخلاق
ہے، ایک ایسا عقیدہ جو ایک طرف اخلاقی اقدار اور معیار
اس ”طاقت“ کا تعین بھی کرے جس سے یہ اقدار و معیار

عقیدہ الوہیت دلوں میں رائج ہو گیا اور اس ”طاقت“ کا
عقیدہ کو سند حاصل ہوتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں جب
اسی کی بندگی کرنے لگے، جب انسان خواہشات نفس کی

غلامی اور اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی آقا کی سے آزاد ہو گئے اور ”لا الہ الا اللہ“ کا نقش
دلوں میں پوری طرح مرتسم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ اور اس عقیدہ کے ماننے والوں کے
ذریعہ وہ سب کچھ فراہم کر دیا جو وہ تجویز کر سکتے تھے.....“۔ (جادو و منزل، ص ۱۰۷ تا ۱۱۳)

سید قطب شہید نے اپنی اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ ”قرآن کا طریق انقلاب“
میں ایک ذیلی عنوان ”مکی دور کا بنیادی مسئلہ“ کے تحت یہ غور طلب سطریں تحریر فرمائی ہیں:

”قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکی سورتوں پر مشتمل ہے، پورے ۱۳ سال تک رسول اللہؐ پر
نازل ہوتا رہا، اس پوری مدت میں قرآن کا مدار بحث صرف ایک مسئلہ رہا، اس کی نوعیت میں کوئی
تبدیلی نہ ہوئی مگر اسے پیش کرنے کا انداز برابر بدلتا رہا، قرآن نے اسے پیش کرنے میں ہر مرتبہ
نیا اسلوب اور نیا پیرایہ اختیار کیا اور ہر مرتبہ یوں محسوس ہوا کہ گویا اسے پہلی بار ہی چھیڑا گیا ہے۔

قرآن کریم پورے مکی دور میں اس مسئلہ کے حل میں لگا رہا، اس کی نگاہ میں یہ مسئلہ اس نئے
دین کے تمام مسائل میں اولین اہمیت کا حامل تھا، عظیم تر مسئلہ تھا، اساسی اور اصولی مسئلہ تھا، عقیدہ کا
مسئلہ، یہ مسئلہ دو عظیم نظریوں پر مشتمل تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور انسان کی عبودیت اور دوسرے
ان کے باہمی تعلق کی نوعیت، قرآن کریم اسی بنیادی مسئلہ کو لے کر انسان سے ”بہ حیثیت انسان“
خطاب کرتا رہا، کیوں کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس سے تمام انسانوں کا یکساں تعلق ہے، وہ چاہے عرب
کے رہنے والے انسان ہوں یا غیر عرب، نزول قرآن کے زمانے کے لوگ ہوں یا کسی بعد کے
زمانے کے، یہ وہ انسانی مسئلہ ہے جس میں کسی ترمیم و تغیر کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ اس کائنات
میں انسان کے وجود و بقا کا مسئلہ ہے، انسان کی عاقبت کا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کی بنیاد پر یہ طے ہوگا
کہ انسان کا اس کائنات کے اندر کیا مقام ہے اور اس کائنات میں بسنے والی دوسری مخلوقات کے
ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور خود کائنات اور موجودات کے خالق کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟
یہ وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اس کائنات اور
کائنات کے ایک حقیر جز انسان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔

مکی زندگی میں قرآن انسان کو یہ بتاتا رہا کہ اس کے اپنے وجود اور اس کے ارد گرد پھیلی
ہوئی کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟

آخر کار وہ کہاں جائے گا؟ وہ معدوم تھا اسے کس نے خلعتِ
تمہ کرے گی؟ اور خاتمہ کے بعد اسے کس انجام سے دوچار ہونا
ہے کہ اس وجود کی حقیقت کیا ہے جسے وہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے؟
یہ سب میں کارفرما محسوس کرتا ہے لیکن دیکھ نہیں پاتا، اس طلسماتی
دن اس کا منتظم و مدبر ہے؟ کون اسے گردش دے رہا ہے، کون
کس کے ہاتھ میں ان تغیرات کا سررشتہ ہے جن کا ہر چشم بینا
نکھاتا ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟
سے کیا روشنی اختیار کرنی چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی واضح
فکرات کیسے ہونے چاہئیں۔

اس مسئلہ جس پر انسان کی بقا اور وجود کا دار و مدار ہے اور رہتی دنیا
اور وجود کا انحصار رہے گا، اس اہم مسئلے کی تحقیق و توضیح میں کمی
و، اس لیے کہ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ یہی ہے اور اس کے
ضمنے میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت اس کی تفصیلات اور
ان نے مکی دور میں اس بنیادی مسئلے کو اپنی دعوت کا مدار بنائے
عام حیات سے متعلق فردی اور ضمنی بحثوں سے تعرض نہیں کیا اور
تک علم الہی نے یہ فیصلہ نہیں فرمادیا کہ اب اس مسئلہ کی توضیح و
(جادو و منزل، ص ۹۵ تا ۹۸)

اقتباسات سے اس بات پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ مکی دور میں
احکام کے نزول سے قطع نظر صرف عقیدہ الوہیت پر زور دیا گیا
میں راسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہی بات اقرب الی
ہی سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی اکیس سورتوں میں نوے بار
ظ سے اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے اور دل چسپ بات یہ ہے
غسرین کے نزدیک مدنی ہیں اور ان میں سے بیشتر آیات کے

تحت شرعی احکام بتائے گئے ہیں جب کہ مکی دور میں اس طرح کی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی
ہے بلکہ اس دور میں علامہ شیخ ابو بکر جابر الجزائری کی شہرہ آفاق کتاب ”نداءات الرحمن لاہل
الایمان“ قابل مطالعہ ہے، چنانچہ اس کتاب میں علامہ نے قرآن کی ان تمام آیات کو جمع کیا ہے
جو یا ایہا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہوتی ہیں، اس طرح قرآن کے اس اسلوب
خطاب سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام ہجرت نبوی کے بعد مدینہ میں
نازل فرمائے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ شوری کی اقامت دین کی آیت کا وہی مفہوم صحیح ہے جو جمہور
علمائے سلف و خلف نے لیا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر از سر نو غور کیا جائے
اور اسے قرآن کی نزولی ترتیب کے ساتھ ساتھ علمائے سلف و خلف کی تفسیر و تعبیر اور تمام انبیائے
کرام اور خاص کر پیغمبر اعظم و آخر حضرت محمد عربی کے اسوۂ حسنہ اور سیرت طیبہ کو مد نظر رکھ کر ہی
سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد ہی اور اسی واحد صورت میں اپنے آپ اس آیت کا صحیح
اور حقیقی مفہوم سمجھ میں آجائے گا، و ما علینا الا البلاغ۔

تعلیم عہد اسلامی کے ہندوستان میں

از:- ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی

ہندوستان کے مسلم دور خصوصاً عہد سلطنت کی علمی و ثقافتی تاریخ مصنف کی دل چسپی کا خاص
موضوع ہے اور اس پر اردو اور انگریزی میں ان کی کئی کتابیں شائع ہو کر اہل علم سے خراج تحسین حاصل
کر چکی ہیں، زیر نظر کتاب میں انہوں نے مسلم دور حکومت کی تعلیمی سرگرمیوں کا حال اور اس کی نمایاں
خصوصیات دکھائی ہیں، یہ پانچ ابواب میں ہے، پہلے باب میں عہد سلطنت کے مدارس کا جائزہ لے کر ان
کی نوعیت اور خدمات کا مرقع پیش کیا گیا ہے، دوسرے باب میں مسلم دور حکومت میں اعلا مرحلے کی تعلیم
میں اختیار کیے جانے والے وسائل و ذرائع کا ذکر ہے اور تیسرے میں اس عہد کی درسیات میں جز و انصاب
کتابوں کا تذکرہ ہے، آخر کے دو ابواب میں ہندوستان کے مسلم دور حکومت میں عورتوں کی تعلیم کا حال اور
مدارس کے قیام اور علم کی توسیع و اشاعت میں خواتین کی مساعی دکھائی گئی ہے، مسلم دور کی تاریخ کے طلبہ و
محققین کے لیے اس کتاب کا مطالعہ مفید اور ضروری ہے۔ قیمت: ۱۰۰ روپے

اتحاد کی تحریک احیائے دین کے ظہور و شیوع کے دوران اعتقادات اور بعض فروعی مسائل میں اختلاف کر کے ایک علاحدہ ”سنی مسلک“ کی بنا ڈالی، مولانا سید سلیمان ندویؒ کے حسب ذیل بیان کا اطلاق بدایوں کی حد تک اسی خاندان کے علما اور ان کے قبیعین پر ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی قدیم روش پر قائم رہا اور اپنے

کواہل السنہ کہتا رہا، اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایوں کے علمائے تھے۔“

(مقدمہ حیات شبلی، ص ۴۶)

جدید سنی مسلک: یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس ”جدید سنی مسلک“ کا تعلق اول اول بدایوں ہی سے تھا اور اس مسلک کے بانی و مبانی عثمانی خاندان ہی کے علمائے جنہوں نے شاہ اسماعیل شہیدؒ اور ان کے قبیعین سے تقریری و تحریری مناظرے کر کے اس تحریک کو ”نجدی تحریک“ کے مشابہ قرار دیتے ہوئے تکفیر کی حدود میں لاکھڑا کیا تھا (۱)، مولانا احمد رضا خاں (۱۸۵۸-۱۹۲۱ء) کے منصب شہود پر آ جانے کے بعد یہ حدود بھی توڑ دی گئیں اور یک قلم تمام علمائے دیوبند کی تکفیر کر دی گئی جو ولی اللہی فکر کے علم بردار تھے، اس ماحول میں ان کے فعال اور متحرک قلم نے سنی مسلک کی تشہیر و تبلیغ کی اور بالآخر یہ مسلک ”مسلک اعلا حضرت“، ”بریلوی مسلک“ یا ”مسلک اہل السنۃ والجماعت“ کے نام سے موسوم ہو گیا۔

ہمارے مدوح مولانا عبدالماجد بدایونی عثمانی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اسی خانوادے میں پلے بڑھے، اسی میں تعلیم و تربیت پائی اور اسی خانوادے سے بیعت و خلافت حاصل کی لیکن خانوادے کے اصولوں اور ضابطوں، تعلیم اور طریقوں سے انہوں نے کیا کام لیا، ان کے ہم نام مولانا عبدالماجد دریا بادیؒ کی زبانی سنئے، وہ لکھتے ہیں:

”مرحوم بدایوں کے مشہور و معزز پیر زادوں کے خاندان سے تھے، نازد

نعت میں پرورش پائے ہوئے ابتدا سے خاصی امیرانہ زندگی کے خوگر، خوش

پوشاک، خوش خوراک، دوسروں کو کھلا کر کھانے والے، تحریک خلافت میں شریک

ہوتے ہی سارا معیار زندگی بدل دیا اور معاشرت بالکل سادہ بلکہ مغلستانہ کر لی۔

..... بڑے زبردست، خوش عقیدہ صوفی تھے، قادریت تو حد تو غل تک

عبدالماجد بدایونی

:- ڈاکٹر شمس بدایونی ☆

روشنی گیارہویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے فوجی لشکر کے بیک (ف ۱۲۱۰ء) کے قلعہ بدایوں فتح کر لینے کے بعد بدایوں آگیا اور یہاں مسلم آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا، عہد ستمی و عجم سے آکر یہاں متوطن ہو گئے اور انہوں نے یہاں رشد و ہدایت، بایں سبب بدایوں ”قبة الاسلام“، ”مدینۃ الاولیاء“ اور

سلسلہ ہائے طریقت کے بزرگوں نے فقر و تصوف، ایمان و لیکن گدشتہ دو صدیوں میں سلسلہ قادریہ یہاں کثرت سے بیعت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (ف ۱۱۶۵ء) سے ہے، حضرت شاہ برکت اللہ بلگرامی ثم مارہروی (ف ۱۷۲۹ء) بدایوں میں حضرت شاہ عبدالجبار قادریؒ (ف ۱۸۳۶ء) اس نے مارہرہ سے اجازت و خلافت حاصل کر کے بدایوں میں سلسلہ جاری کیا، شاہ عبدالجبار سے تاحال یہ خانقاہ قائم ہے، جو ہے، اس خانقاہ کے بزرگوں کی کئی سو سالہ علمی تاریخ ہے، بدایونی کا تعلق اسی سلسلے اور خاندان سے ہے، جو ”عثمانی علما“ ہے جس کے علمائے شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے اخلاف و

ماں، عزت نگر، بریلی - ۲۳۳۱۲۲۔

ادب شناس، اکابر چشتیہ کے حلقہ بگوش، بزرگان دیوبند، حضرت شیخ الہند کے پوری طرح معتمد، بڑے ذہین، طباع، موصوفوں کا ایک وصف یہ تھا کہ جس سے ملتے

(سچ لکھنؤ، ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء)

مذہب سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کی تکفیر سے احتراز اور ان کے نہ کرتے تھے، ان کے بھائی مولانا عبدالحمید (۲) قادری نے

ت کا نظام جب پوری قوت کے ساتھ ہندوستان میں قائم ہوا تو شاکت علی، مولانا عبدالماجد بدایونی، نواب محمد اسماعیل فیصلہ کیا کہ مجلس خلافت کی طرف سے تمام علماء اور خاص ایک میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے، ایک وفد عبدالماجد بدایونی ترتیب دیا گیا جو دارالعلوم دیوبند جا کر وہاں دے، چنانچہ مولانا عبدالماجد، نواب محمد اسماعیل خاں، لاسکریری پراوشیل خلافت کمیٹی پر مشتمل دیوبند پہنچا، محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند سے ملاقات کی، نے دارالعلوم کی عمارت میں علماء اور طلبہ کی موجودگی میں میں علمائے دیوبند سے کہا گیا کہ وقت کا سب سے بڑا دیوبند تحریک خلافت میں شامل ہوں اور متحدہ طور پر تمام علماء وفد نے بھی تقاریر کیں اور مفصل مذاکرات ہوئے مگر مولانا نے بولے۔ (مولانا جوہر اور ماجد برگ گل "جوہر نمبر"،

(۳۳)

لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا ماجد علمائے سلف کی طرح غیر متشدد، صلح والے بزرگ تھے، قومی وحدت پر ہر اختلاف کو قربان کر دیتے

تھے، مسلکی عصبیت و تنگ نظری کو قوموں کے عروج میں رکاوٹ تصور کرتے تھے، ضرورت ہے کہ ان کی زندگی کے ایسے واقعات کو آج مشتہر کیا جائے۔

مولانا ماجد کے حالات و کوائف پردہ خفا میں ہیں، راقم الحروف چوں کہ ان کا ہم وطن ہے، لہذا بعض مقامی مآخذ تک رسائی ممکن ہو سکی اور مصدقہ حالات قلم بند کرنے کی صورت پیدا ہو گئی، جنہیں سطور ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

مولانا عبدالماجد کا خاندان اور تعلیم:

(مولانا) عبدالماجد ولد (مولانا) عبدالقیوم (۳) ساکن مولوی ٹولہ، عثمانی خاندان میں ۴ شعبان ۱۳۰۴ھ / ۲۸ اپریل ۱۸۸۷ء کو پیدا ہوئے، (تذکرہ طیبہ، ص ۱۱، تذکرۃ الواصلین، ۲۶ حاشیہ) مولانا عبدالقادر بدایونی ملقب بہ تاج الفحول (ف ۱۹۰۰ء) کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، رسم تسمیہ خوانی کے بعد مولانا عبدالحمید قادری آنولوی (ف ۱۹۴۲ء) اور مفتی شاہ محمد ابراہیم قادری (ف ۱۹۵۶ء) سے تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی تکمیل مولانا محبت احمد قادری (ف ۱۹۲۲ء) کے ہاتھوں ہوئی، اس درمیان شاہ عبدالقادر اور اپنے والد مولانا عبدالقیوم کے بھی حلقہ درس میں شامل رہے (مردان خدا، ص ۵۱۶)، ۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۲ء میں درس نظامی کی تکمیل کی، اسی سال مولانا ابرار الحق کیف بدایونی (ف ۱۹۱۳ء) تلمیذ داغ کی صاحب زادی سے عقد کیا، تھوڑے وقفہ کے بعد طب کی تحصیل کے لیے دہلی گئے، حکیم غلام رضا خاں اور حکیم عبدالرشید خاں سے طب کی تکمیل کی، ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۴ء میں طب کی سند حاصل کی، دہلی میں قیام کے دوران آریہ سماجیوں اور قادیانیوں سے مناظرے بھی کیے۔ (تذکرہ طیبہ، ص ۱۳) طالب علمی کے دوران مولانا عبدالقادر قادری (ف ۱۹۱۵ء) کے دست پر بیعت ہوئے اور خلافت کے مجاز قرار دیے گئے۔

خطابت میں کمال: وہ اپنے دور کے بے مثال خطیب، مصنف، شاعر اور ملی رہنما تھے، ان کی مثلث حیات کے تین زاویے رہے، علم و ادب، تصوف اور سیاست، خطابت میں ان کا دور دور شہرہ تھا، سیرت رسول، شہادت حسین، مجالس میلاد النبی، سیاست حاضرہ پر لا جواب تقریریں کرتے، مولانا عبدالماجد دریا بادی نے لکھا ہے:

”لکھتے اچھا تھے، متعدد رسائل و مضامین اپنی یادگار چھوڑے ہیں لیکن

بہتر بدرجہا بہتر بولتے تھے، تقریر اور موثر تقریر ہر
سیاسی اور عام مذہبی عنوانات پر دلوں کو ہلا دیتے اور
صلی ذوق اور فطری شوق کی چیز محفل میلاد تھی، حبیب
نے کواٹھتے تو آپ میں نہ رہتے، بلبل کی طرح بولتے
روح جھومتے اور لچکتے، خطابت پٹ پٹ کر بلائیں
کو کر منہ چومتی، ایک ایک فقرہ معلوم ہوتا تھا کہ عشق و
ہوا اور ایک ایک جملہ نظر آتا تھا کہ سوز و گداز کے عطر
نصاحت و بلاغت کا ایک دریا تھا کہ ابلا پڑتا ہے۔

(۱۹۳۱ء)

ف (۱۹۵۳ء) نے انہیں ”خطیب الامت“ کا لقب دیا تھا،

تے، تقریر کے دوران عمامے کے بل کھل جاتے اور
لگتے تھے، سامعین پر عجیب و غریب کیفیات طاری
ن زعفران بن جاتا اور کبھی مجلس عزا، کبھی قہقہے لگنے
(مردان خدا، ص ۵۱۷)

القادری (ف ۱۹۷۰ء) نے ان کی خطابت کی خصوصیات
ایک مثنوی باسم تاریخی ”مشق تقریر“ (۱۳۵۰ھ) لکھی تھی،
فروری سمجھتا ہوں:

کھلے دفتر معانی و بیاں کے
بلاغت نے لب اعجاز چومے
عمامے کے ادھر کھلنے لگے بل
زبانیں گنگ تھیں اہل زباں کی
کسی جانب تھا شور آہ و زاری

کہیں تھا بے خودی میں لب پہ یا ہو کسی کی آنکھ سے جاری تھے آنسو
کہیں تھا یا رسول اللہ لب پر کہیں تھا فقرہ اللہ اکبر
بیاں حیرت سے کوئی سن رہا تھا کوئی مدہوش تھا سر دھن رہا تھا
(تذکرہ طیب، ص ۵۷)

مذکورہ بیانات مولانا ماجد کی تقریر کی لذت و حلاوت اور اثر پذیری کو ظاہر کرتے ہیں، اس
دور کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے ان کے ملکہ خطابت سے فائدہ اٹھایا، سید حسن ریاض نے
ان کی خطابت پر ایک طویل مضمون لکھا تھا جو تاریخ و صل و انتقال (لکھنؤ ۱۹۳۱ء) بھی شامل ہے،
ریس احمد جعفری کی کتاب ”اوراق گم شدہ“ میں ان کی چند تقاریر کے حصے محفوظ ہو گئے ہیں۔ (۴)
ملی و سیاسی سرگرمیاں: ملکی و ملی اور سیاسی سرگرمیوں اور جماعتوں میں بھی انہوں نے
بیش از بیش حصہ لیا، مجلس خدام کعبہ (۱۹۱۲ء)، خلافت کمیٹی (۱۹۱۹ء)، جمعیتہ العلماء (۱۹۱۹ء)،
ترک موالات (۱۹۲۰ء)، تبلیغ (۱۹۲۲ء)، تنظیم (۱۹۲۴ء)، مسلم کانفرنس (۱۹۲۹ء) ہر ایک
تحریک میں ایک فعال کارکن، مشیر خصوصی، مخلص کار گزار اور اس تحریک کے مبلغ و واعظ کے طور پر
شریک رہے، مدتوں صوبہ خلافت کمیٹی کے صدر بھی رہے اور انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر بھی،
(پچ ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء) خلافت کمیٹی کے دو اجلاس - اجلاس ناگپور منعقدہ ۱۹۲۰ء اور اجلاس
بمبئی منعقدہ ۱۹۳۱ء کی صدارت بھی کی۔ (مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص ۶۰۲، ۶۰۱)

ان کی زندگی کا ہر لمحہ قومی زندگی کے لیے وقف تھا، شبانہ روز سفر میں رہتے تھے اور ملک
کے طول و عرض میں مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے، علما کو متحد کرنے، ان کی ذمہ داریوں کو
سمجھنے اور سمجھانے میں قومی پلیٹ فارم پر بے شمار خطبے دیے اور تقریریں کیں، اس سلسلے میں بعض
اسلامی ممالک کی سیاحت بھی کی، ۱۹۲۴ء میں مجلس خلافت نے ابن سعود اور شریف حسین تازہ
طے کرانے کے لیے مولانا سید سلیمان ندوی (ف ۱۹۵۳ء) کی قیادت میں ایک وفد حجاز بھیجا تھا،
اس وفد کے ارکان میں مولانا ماجد بھی شامل تھے (۵)، (علامہ سید سلیمان ندوی شخصیت و ادبی
خدمات، ص ۸۰)، مولانا عبدالماجد دریابادی نے لکھا ہے:

”جس تحریک میں شریک ہوئے دل و جان، شغف و انہماک، مستعدی

جس کام کو ہاتھ لگایا اس میں جان ڈال دی، زندگی کا ہر گھنٹہ بلکہ کہنا چاہیے ہر منٹ قومیات کے لیے

(۱۹۳۱ء)

بعد: علم دین کے فروغ اور انسان کی روحانی و ذہنی سولگی کوششیں کیں، ۱۱/ صفر ۱۳۱۷ھ / ۲۲/ جون ۱۸۹۹ء کو والد مولانا عبدالقیوم نے ندوۃ العلماء لکھنؤ (مئی ۱۸۹۸ء) ڈالی، مولانا کے والد ”تحریک ندوۃ العلماء“ کے مخالفین میں ہوں نے قبل ۱۸۹۸ء ”مجلس علمائے اہل سنت“ قائم کی تھی، سنت کے منصوبے کا ایک حصہ تھا جس کے افتتاحی جلسے میں سہوانی (ف ۱۹۰۶ء)، مولانا وصی احمد محدث سورتی وغیرہ ان کے والد کی اگلے سال ۱۹۰۰ء میں وفات پا جانے کے بعد میں اس مدرسہ کی آبیاری مولانا ماجد کے ہاتھوں ہوئی، دان قوم سے زر کثیر جمع کر کے مدرسہ کے لیے علاحدہ ایک انگرام نے ۳ ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ / ۲۸/ جنوری ۱۹۱۷ء ظہور حسن ٹونک والا (ف ۱۹۳۹ء) نے بلند و بالا دروازہ دی گئی، عمارت سے فاصلے پر ایک دارالاقامہ تعمیر کرایا، اور مسجد سے مدرسہ اس جدید عمارت میں منتقل ہو گیا، یہ شہر کی خوب صورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ (ہست و بود،

دیکھا گیا، درس نظامی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مولوی، عالم، پے، ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے لکھا ہے:

العلوم نے ملک کی دینی درس گاہوں میں ایک ممتاز فک حصوص اور علاقوں سے طلبہ تحصیل علم کے لیے

آنے لگے، لائق اور محنتی علمائے حشیہ مدرسین اور اساتذہ مدرسہ سے وابستہ ہو گئے، دستار بندی کے موقع پر نہایت شان دار جلسے منعقد ہوتے، ان جلسوں میں تمام ہندوستان کے ممتاز اور مشہور علمائے کرام شریک ہوتے، بعض رودادوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سلیمان اشرف (علی گڑھ)، مولانا نواب صدربار جنگ حبیب الرحمان خاں شروانی (بھیکم پور)، مولانا ہادی علی خاں (سیتا پور)، مولانا محمد فاخر (الہ آباد)، مولانا اسرار الحق طوطی ہند، مولانا سراج احمد شاہ جہاں پوری (آنولہ)، مولوی رحیم بخش قادری (آنولہ)، مولانا غلام قطب الدین برہم چارلی (سہوان) وغیرہ ان جلسوں میں شریک ہوئے۔ (مجلد بدایوں، کراچی، مئی

۱۹۹۶ء، ص ۴۸)

مدرسہ میں تعلیمی ماحول بنانے کے لیے لائبریری اور ایک ماہنامہ شمس العلوم (اجرا ستمبر ۱۹۱۳ء) جاری کیا، یہ ماہنامہ مطبع قادری بدایوں سے شائع ہوتا تھا اور دینی علوم پر معیاری مضامین پیش کرتا تھا، ۱۹۳۱ء میں مولانا کی وفات کے ساتھ یہ رسالہ بھی مرحوم ہو گیا۔

مدرسہ میں مطبع قادری کے نام سے ایک دارالاشاعت بھی تھا جس سے مولانا ماجد کے علاوہ دوسرے مصنفین کی کتابیں بھی مختلف اوقات میں شائع ہوتی رہیں، بعض مطبوعہ اہم کتب یہ ہیں: زبدۃ الآثار و زبدۃ الاسرار (شیخ عبدالحق محدث دہلوی)، سیف الجبار، البوارق الحمد یہ (مولانا شاہ فضل رسول)، اکمل التاریخ دو جلد (ضیاء القادری)، الحدوث والقدم، التناخ (مولانا محبت احمد) وغیرہ۔

مدرسہ کوریاست رام پور اور حیدرآباد سے امداد بھی ملتی تھی جو ۱۹۲۷ء کے بعد بند ہو گئی، مدرسہ آج بھی قائم ہے لیکن مدرسہ کا معیار کیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔

مولانا ماجد کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا، تلمذ کے متعلق علم نہ ہوسکا، ایک زمانے میں درگاہ قادریہ میں ”عرس قادریہ“ کے تحت مناقب خوانی کی مستقل ایک مجلس آراستہ کرتے تھے اور نعت و مناقب کا زوردار اہتمام کرتے، خود بھی ان مجالس میں کلام پیش کرتے، منظور تخلص فرماتے تھے، کلام نایاب ہے۔

ل یا دگا رچھوڑے، مطبوعہ رسائل کے نام یہ ہیں (۶):

الحقیقت مالا بار، ۳- سرناس کی خوانی داستان، ۴- عورت اور قرآن،
۵- خلاصۃ الاسلامیہ، ۸- خلاصۃ المنطق، ۹- خلافت الہیہ
- خلافت نبویہ (حصہ دوم تاریخ خلافت)، ۱۱- فلاح الدارین،
فصل الخطاب، ۱۵- درس خلافت، ۱۶- اعلان حق، ۱۷- جذبات
نول السدید، ۲۰- جواز عرس، ۲۱- خطبات عربیہ جمعہ و عیدین۔

مسئلہ اذان و خطبہ ثانیہ پر مولانا احمد رضا خاں بریلوی (ف)
ابوالقاسم بناری کے چند رسائل کے رد بھی لکھے (تذکرہ طیبہ،
سعید دہلوی (ناظم جمیعۃ العلما) سے بھی تحریری و تقریری کشمکش
(۱۹۲۹ء)

اور ملی خدمات انجام دے کر ۳ شعبان ۱۳۵۰ھ / ۱۴ دسمبر
رگاہ قادریہ کے جنوبی دالان میں پختہ واقع ہے۔ (تذکرہ طیبہ،

ی (ف ۱۹۷۷ء) نے ان کی وفات پر ”ہم نام نامور“ کے
۲۱ دسمبر ۱۹۳۱ء)، مولانا سید سلیمان ندوی (ف ۱۹۵۳ء) نے
بدایونی کے عنوان سے ”معارف“ میں مانتی مرثیہ لکھا، بدایوں
اور قطعات کی صورت میں ان کو خراج تحسین پیش کیا، اس

(قطعات) شائع کنندہ: محمد اسرار الحق قادری، ادبی پریس لکھنؤ،
مولانا دریا بادی، مولانا سلیمان ندوی اور سید حسن ریاض ایڈیٹر
شامل ہیں)۔

کا مسدس) نتیجہ فکر: تولا حسین تولا بدایونی، ادبی پریس لکھنؤ ۱۹۳۱ء۔

۳- روداد دل خراش (۲۱۳- ایات کا مرثیہ) نتیجہ فکر: ضیاء القادری مشمولہ تذکرہ طیبہ، بدایوں
۱۹۳۲ء۔

۴- نغمہ ہجر (نظم) محبوب الحسن ارشدی بدایونی، عثمانی پریس بدایوں ۱۹۳۷ء۔

پس ماندگان میں مولانا نے دو بیٹے عبدالواحد قادری اور مولانا عبدالواحد قادری کے
علاوہ دو ناکندہ بیٹیاں طاہرہ فرید اور طاہرہ خاتون اور بیوہ یادگار چھوڑیں۔

مولانا ماجد کی مذہبی و ملی کارگزاریاں ہماری قومی تاریخ کا حصہ ہیں لیکن یہ تمام کارگزاریاں
بکھرے واقعات، منتشر کوائف، بے ترتیب اشاروں اور حوالوں کی صورت میں جہاں تہاں نظر
آتی ہیں، ان کو جب تک ریزہ ریزہ جمع نہیں کیا جائے گا مولانا کی شخصیت کے صحیح خدوخال ابھر کر
سامنے نہیں آسکیں گے۔ ۱۹۳۴ء میں ماہنامہ ”مجلہ بدایوں“ کراچی نے اپنی ایک اشاعت
(اپریل ۱۹۹۴ء) کو مولانا ماجد سے مخصوص کر کے شائع کیا تھا لیکن اس میں پیش کردہ مواد مولانا
سے متعلق دست یاب معلومات و مواد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکا، برادر مسلم غوری نے ان
کی حیات و خدمات پر ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس کی نوعیت ترتیب سے ناواقف ہوں، یہ
منتظر اشاعت ہے، ضرورت ہے کہ ہماری جامعات کے اردو شعبے ان کی جانب توجہ کریں اور ان
پر پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ لکھوا کر ایک اہم ضروری علمی فریضے کی تکمیل کریں۔

حواشی

(۱) مولوی عبدالمجید قادری (ف ۱۸۴۶ء) نے شاہ اسماعیل شہید (ف ۱۸۳۱ء) کی زندگی ہی میں ”تقویۃ الایمان“
کے رد میں ”ہدایت الاسلام“ کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا (اکمل التاریخ، ج ۱، ص ۱۱۰)، مولوی عبدالمجید کے
بیٹے مولانا فضل رسول مست بدایونی (ف ۱۸۷۲ء) اور ان کے بیٹے مولانا عبدالقادر قادری (ف ۱۹۰۱ء) نے
شاہ اسماعیل شہید کی کتب اور نظریات کا تحریری بطلان کیا، مولانا فضل رسول پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی کتاب
سیف الجبار (اردو سال تالیف ۱۲۶۵ھ - ۱۸۳۸ء، مطبوعہ مطبع صادق سیتاپور، ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ء)
میں شاہ اسماعیل شہید اور شیخ محمد بن عبد الوہاب (نجدی) کے درمیان فکری رابطے تلاش کیے اور اسی نسبت سے
شاہ صاحب پر لفظ ”وہابی“ کا اطلاق کیا، ہندوستان کی تاریخ میں لفظ ”وہابی“ کا غالباً یہ اولین استعمال تھا جو بعد

و جاں نشینوں پر بھی (جو برطانوی ہند کو دار الحروب کہتے تھے اور جہاد کو
انگریز مورخین نے اس لفظ کو باغی کے معنوں میں استعمال کیا اور تحریک
دیا، انگریز مصنفین میں سب سے پہلے لفظ ”وہابی“ کا استعمال ڈبلو ڈبلو
(OUR INDIAN MUSALMANS) مطبوعہ
۱۸۰۳ء کے درمیان) اہل عرب یا ترکوں نے وضع کیا، آل سعود اور
تحریک کے شریف مکہ اور سلطنت عثمانیہ کو ان کے بالقابل کھڑا کر دیا
اشاعت اور فوجی معرکے جاری رہے، محمد بن عبدالوہاب کی برپا کردہ
سعود کا یہ صورت حکم راں ظہور و فتوحات حاصل کرنا ترکوں کو ایک آنکھ نہ
رے کے طور پر ان کے ہم نوا اور قبیحین کو ”وہابی“ کے لقب سے مطعون

مد متوہباً فاناً المقرباننی وھابی

بیر و کار وہابی ہے تو مجھے اقرار ہے کہ میں وہابی ہوں۔

محمد احسن نانوتوی (۱۸۲۵-۱۸۹۵ء) ولی اللہی افکار و خیالات کی نشر
۱۸۶۲ء سے قبل بریلی میں مطبع صدیقی قائم کیا اور اس مطبع سے شاہ
اعت کی (مولانا محمد احسن نانوتوی، ص ۶۸) بریلی ہی سے ۱۷ ستمبر
بار“ جاری کیا، مطبع صدیقی اور احسن الاخبار کے مالک و مدیر مولانا خود
نے ۱۸۷۲ء میں ”مصابح المتہذیب“ (مصابح العلوم) کے نام سے

اور دیوبند کے درمیان اختلاف کا نقطہ آغاز تلاش کیا جائے تو پتا چلتا ہے
شاخاں سے پہلے ان کے والد مولانا تقی علی خاں (۱۸۳۰-۱۸۸۰ء)
ابن عباس کی صحت اور اس کے نتیجے میں مولانا احسن کی علانیہ تکفیر سے
جس کی تردید اور دفاع علمائے فرنگی محل اور علمائے دیوبند نے پرزور
احمد رضا خاں تک پہنچی، اس سلسلے کے فریقین کے رسائل کا تعارف

ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اپنی کتاب ”احسن نانوتوی“ میں کر دیا ہے۔

(۲) یہ مولانا ماجد کے چھوٹے بھائی تھے (۱۸۹۸-۲۱ جولائی ۱۹۷۰ء) تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے،
وہاں بھی ان کی سیاسی و ملی خدمات جاری رہیں، ۱۹۵۳ء میں انہوں نے تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ
لیا، دو قومی نظریے کے حامی تھے، قرار داد لاہور کے موید رہے، جمیعہ علمائے پاکستان کے بنیاد گزاروں میں بھی
ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی تصانیف میں (۱) اسلام کا زراعتی نظام عمل (۲) اسلام کا معاشی نظام اور سوشلزم
(۳) کتاب وسنت غیروں کی نظر میں (۴) حرمت سود (۵) عائلی قوانین (۶) مشرق کا ماضی و حال (۷) فلسفہ
عبادات اسلامی (۸) رپورٹ دورہ کشمیر وغیرہ قابل ذکر ہیں، حکومت سندھ نے ان کے نام پر ایک کالج قائم
کر دیا ہے، اسی کالج کے احاطے میں ایک بلند ٹیلے پر مدفون ہیں۔

(۳) مولانا عبدالقیوم (ف ۱۹۰۰ء) بیٹے ہیں حافظ مرید جیلانی (ف ۱۸۸۰ء) کے اور جیلانی بیٹے ہیں
مولانا محی الدین (ف ۱۸۵۳ء) کے اور محی الدین بیٹے ہیں شاہ معین الحق مولانا فضل رسول مست قادری
(ف ۱۸۷۲ء) کے۔

(۴) مجلہ بدایوں، کراچی، اکتوبر ۱۹۹۳ء۔

(۵) مولانا سید سلیمان ندویؒ نے اپنے مضمون میں لکھا ہے:

”مرحوم نے عراق کا سفر اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا اور حجاز و مصر کا سفر

میرے ساتھ ۱۹۲۵ء میں کیا، بے گوش تو وہ تھے ہی مگر ان جیسا بے زبان رفیق سفر ملنا

بھی ممکن نہیں۔“ (بحوالہ مجلہ بدایوں، کراچی اپریل ۱۹۹۳ء)

حجاز کے سفر کا صحیح سال ۱۹۲۳ء تھا یا ۱۹۲۵ء، یہ تحقیق طلب ہے۔

(۶) مولانا ماجد کے مطبوعہ رسائل ”میرے مطالعہ میں رہے ہیں لیکن سر دست یہ دست رس میں نہیں، لہذا ان
کے متعلق تعارفی کلمات لکھنے سے بھی محض اس لیے احتیاط برتی جا رہی ہے کہ کہیں حافظ کی غلطی ان کی سوانح کی
مستقل غلطی نہ بن جائے۔

کتابیات

اختر شہنشاہی، سید محمد اشرف نقوی، مطبع اختر پریس لکھنؤ، ۱۸۸۸ء۔

اکمل التاریخ ج ۱، محمد یعقوب ضیاء القادری، مطبع قادری بدایوں، ۱۹۱۵ء۔

اشرفی، بریلی الیکٹریک پریس بریلی، ۱۹۸۷ء۔

لیٹنڈ ویلی، ۱۹۹۱ء۔

بدایوں، ۱۹۳۲ء۔

مدین بکس، نظامی پریس بدایوں، ۱۹۳۵ء۔

بین اعظم گڑھ، ۱۹۳۳ء۔

بدایونی، ڈان پرنٹنگ پریس کراچی، (طبع دوم) ۱۹۹۷ء۔

مدات، ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی، مکتبہ فردوس لکھنؤ، ۱۹۸۵ء۔

شرنی، بریلی الیکٹریک پریس بریلی، ۱۹۹۰ء۔

منگوری، نظامی پریس بدایوں، ۱۹۳۸ء۔

قادری، روہیل کھنڈ لٹریچر سوسائٹی کراچی، ۱۹۶۶ء۔

مولانا محمد علی جوہر نمبر (کراچی) ۱۹۸۰ء۔

جدوریابادی (لکھنؤ، ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء۔

بدایوں از ڈاکٹر محمد ایوب قادری، کراچی، مئی ۱۹۹۶ء۔

اپریل ۱۹۹۳ء۔

یوٹر سے کتابت شدہ

تایوں کے جدید اڈیشن

۱۰۰ روپے، ۲- مقدمہ سیرت النبی ﷺ = ۳۰ روپے،

النعمان = ۱۳۰ روپے، ۵- اورنگ زیب عالم گیر پر ایک

= ۵۵ روپے، ۷- سفرنامہ روم و مصر و شام = ۸۰ روپے،

۹- تاریخ فقہ اسلامی = ۱۲۵ روپے، ۱۰- میرزا مظہر

پے۔

قدیم عربی نثر

ڈاکٹر محمد یوسف خاں ☆

عربی زبان و ادب اپنے علمی خزانہ اور شعروادب کے گراں مایہ ذخیرہ کی وجہ سے دنیا کی تمام زبانوں میں غیر معمولی قدر و قیمت کی حامل ہے، اس کے علوم و فنون کا اثر مشرق و مغرب دونوں پر یکساں پڑا۔

تاریخ ادب عربی کے اولین دور کو ہم جاہلی دور کے نام سے جانتے ہیں، یہ دور پانچویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر ہجرت رسولؐ پر ختم ہو جاتا ہے، جاہلی دور کی نثر شاعری کے مقابلہ میں ہم تک کم پہنچی ہے لیکن جو بھی نمونے ملتے ہیں وہ جامعیت اور اثر پذیری کے اعتبار سے ادب کا قیمتی سرمایہ قرار دیے جاسکتے ہیں، اس دور کی نثر نگاری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱- زبانی نثر: خطبات، ضرب الامثال اور کہاوتیں، وصایا، فلسفیانہ مقولے اور قصے کہانیاں اس زمرہ میں رکھی جاسکتی ہیں، ان تمام اصناف میں دل کشی، تاثیر اور محکم ترسیل کی خوبیاں بہ درجہ اتم موجود ہیں، قصوں کہانیوں میں خاص موضوع جنگ، شجاعت اور جواں مردی کی حکایتیں ہیں، عنترہ بن شداد، سیف بن ذی یزن اور اکثم بن صغی اس دور کے نمائندہ ادبا ہیں۔

۲- تحریری نثر نگاری: اگرچہ تحریری نمونے کم ملتے ہیں لیکن اثری انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اپنا تحریری سرمایہ کتبوں، دیواروں اور تختیوں وغیرہ پر مدون کیا تھا۔

تاریخ ادب کے دوسرے دور کا پہلا مرحلہ ۶۲۲ء سے ۶۶۱ء تک اور دوسرا مرحلہ ۶۶۱ء سے ۷۵۰ء تک یعنی اموی دور پر مشتمل ہے۔

قرآن مجید اور احادیث نبویؐ کے عربی ادب پر جو اثرات مرتب ہوئے ان کے نتیجے میں ☆ شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

گوئی، قرآن مجید اپنے اسلوب میں منفرد ہے، اس میں جو فصاحت و نظیر ہے، اس کے اثر سے عربی زبان میں حسن اسلوب اور زور

مادہ فصیح اور دل پذیر ہے، آنحضرتؐ کی فصاحت و بلاغت کا اثر کیا جاسکتا ہے، چنانچہ خلفائے راشدین کے خطبات اور میں، اس دور کی زبان کے نمونے المبرد کی الکامل، جاحظ کی نقد الفرید میں محفوظ ہیں۔

بہت سے علوم و وجود میں آئے، علم تفسیر، اصول تفسیر، صرف و نحو، تاریخ و غیرہ جیسے علوم قرآن ہی کا فیض ہیں اور حدیث سے وجود ث، اسماء الرجال، تاریخ و سیرت نگاری جیسے علوم کو رکھا جاتا ہے۔ زبان کو قرآن و حدیث کی بدولت جو خصوصیات حاصل ہوئیں، منفرد ہیں، انسانی اخوت کا تصور، تعاون و تسامح، کرامت و نظریہ قرآن ہی کا عطا کردہ ہے، صداقت و صراحت، اخلاص نے عطا کی ہیں، ابوتمام، متنبی، بکری، جاحظ، غزالی اور ابن عربی ادب میں گہرے اور مستحکم ہیں۔

طبابت و توقیعات بھی عربی نثر کی ایک اہم قسم ہے، رسول اللہؐ صداقت و اخلاص اور صراحت کی صفات سے متصف اور اعلا کے خطبات بالخصوص مواعظ، وصایا، حکمت و فلسفہ اور قیمتی سرمایہ ہیں، ان خطبات میں سیاسی، تہذیبی اور معاشرتی مستحکم اور پرکشش اسلوب میں گفتگو کی گئی ہے۔

راشدین کے دور میں ہوئی اور اموی دور میں اس نے ادبی ان کو ادب کے زمرہ میں شمار کیا جانے لگا، توقیعات، ایجاز، رموز ادبی اسلوب کا نمونہ ہوتی ہیں، ناقدین نے توقیعات

کو دہکتے ہوئے انگاروں سے تعبیر کیا ہے جن کی لپٹ ہر شخص خواستہ و ناخواستہ محسوس کرتا ہے۔ رسائل و توصیات کا آغاز بھی رسول اللہؐ کے دعوتی خطوط سے ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، پھر حضرت امیر معاویہؓ اور آگے چل کر اموی دور میں اس صنف کو فنی حیثیت حاصل ہوئی، اموی دور میں اس کی فنی اور ادبی خوبیوں کی وجہ سے عربی نثر کو ایک نیا ر.حجان میسر ہوا، آہستہ آہستہ رسائل و وصایا کی فنی خوبی، حسن اور دل کشی بڑھتی گئی اور یہ دونوں نثر کی مستقل صنف کی حیثیت سے ارتقا پذیر ہوئے، عبد الحمید بن یحییٰ کے رسائل سے اس کے فنی کمال کا پتہ چلتا ہے۔

محاورت و قصص کا موعظت کے اسلوب میں آغاز ہوا جو شیرینی، صداقت، تحلیلی انداز اور منطقی اسلوب کا مرقع ہوتے ہیں، تیسری صدی ہجری میں جنید بغدادی کی القصد الی اللہ اور معالی الہمة، ابن ابی الدنیا کی امر بالمعروف والنہی عن المنکر، حارث بن اسد محاسبی کے رسالۃ المرشدین، شہاب الدین کی ملوک الممالک وغیرہ اہم کتب اس موضوع کی اولین تحریریں ہیں۔ عربی نثر کے ارتقا کا تیسرا دور ۷۵۰ء سے ۱۲۵۸ء کے طویل عرصہ پر محیط ہے، اس دور کے نثری ادب میں جن اصناف کو فروغ حاصل ہوا، ان میں بڑا تنوع ہے، یونانی فلسفہ، ایرانی ادب اور ہندوستانی طب و ریاضی وغیرہ اس کے موضوعات میں شامل ہو گئے، عباسی دور کی ہمہ جہت علمی ترقیات کی بنا پر اس کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔

عبد الحمید الکاتب نے فن رسائل کو جن خطوط پر ابھارا تھا، عباسی دور کے جاحظ نے ان کو مزید نمایاں کر کے انہیں جملہ خوبیوں سے مزین کر دیا، اس دور کے نثری ادب میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو اب تک عربی زبان میں وجود پا چکے تھے، اس دور کے ادب میں اتنی جامعیت آگئی کہ اس میں تمام علوم و فنون کا احاطہ ہوتا ہے اور اس مناسبت سے ادیب گویا علم و ادب کا خزانہ ہوا کرتا ہے، تفسیر طبری، صحیح بخاری، موطا امام مالک، اس دور کے نثری سرمایہ میں قابل ذکر اضافے ہیں۔

ابن المقفع نے کلیلہ و دمنہ کو پہلوی زبان سے ترجمہ کر کے عربی نثر میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جس سے ایک خوش گوار اسلوب کی راہیں ہم دار ہوئیں، اس کے ساتھ عربی نثر میں

ی شکل میں منظم کرنے کا عمل بھی شروع ہوا، قصص، سیرت، کی ترتیب و تنظیم اسی دور میں شروع ہوئی، الف لیلة و لیلة اور ی ادب کی نمایندگی کرتے ہیں، لسانی و لغوی موضوعات میں کتب اور ابو عبیدہ و اسمعی کی تحریریں لائق ذکر ہیں۔

نثر کا جو ارتقا ہوا اس میں جاحظ ابن العمید اور قاضی فاضل کی کتاب ہے، جاحظ نے اپنے زمانہ کے احوال کو رسائل کی شکل میں پیش کیا ہے لیکن چوں کہ یہ اسلوب جاحظ کا منفرد اسلوب تھا، بعد کے ادبا نے ایک دوسرے اسلوب کی بنا ڈالی جو جاحظ

انی میں واقعیت، رنگارنگی اور سرعتِ تاثیر کی خوبیاں بہ درجہ اتم، منظر نگاری اور صنف نگاری کی خوبیاں بھی اس کا امتیاز ہیں۔ کاشی خاص طور پر لائقِ اعتنا ہیں، ادبی تنقید کی نظریہ سازی، اس دور میں خاصا وقیع کام ہوا، اس دور کے تنقیدی مباحث زندہ ادبا ان کے مدارج و طبقات اور ادبی معرکہ آرائیاں قابلِ را، آمدی کی الموازنہ، قدامہ بن جعفر کی نقد النثر و نقد الشعر، اب الصنائع و غیرہ اس دور کی اہم تحریریں ہیں۔

مقامات ہیں، مقامہ حکایتی اسلوب میں ہلکی پھلکی گفتگو کو تعلیم و کے مختلف پیرایوں میں بیان کرنے کا نام ہے، صاحب مقامہ کے رنگ رنگ جامہ میں پیش کرتا ہے اور ہم قافیہ چھوٹے نشین کراتا جاتا ہے، بہ وقت ضرورت ایک ہی بات کو مختلف فن کے اساطین بدیع الزماں ہمدانی اور ابو محمد الحریری نمایندہ

مقامات میں تعلیم و تربیت کے مختلف موضوعات ملتے ہیں، یہ

مقالے قصص اور محاورتی اسلوب میں لکھے گئے ہیں، ہمدانی کے مقامات کا راوی عیسیٰ بن ہشام اور ہیرد ابوالفتح اسکندری ہے، ان دونوں کی باہمی گفتگو مختلف پیرایوں میں چھوٹے چھوٹے منظم ٹکڑوں اور جملوں میں اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ بسا اوقات یہ جملے نثر کج کے بہ جائے نثر مرسل سے قریب محسوس ہوتے ہیں، اس کے مقامات یوں تو اعلا درجہ کے شمار ہوتے ہیں اور ان میں نفسیاتی تحلیل اور دل چسپی کے وافر ذخیرے ہیں لیکن بعض مقامات محض الفاظ و جملوں کا مجموعہ ہیں جن میں نہ کوئی فکر ہے اور نہ نظم۔

مقامات حریری کے خاص موضوعات دین، لغوی پہیلیاں، ادبی معنی اور لطیفے ہیں، جن کو انہوں نے اعلا ادبی اسلوب میں قلم بند کیا ہے، حریری کے مقامات کی زبان زیادہ مرصع اور مسجع ہوتی ہے، مقامات حریری میں مزاحیہ عنصر بھی متوازن انداز میں پایا جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر حریری صنعت لفظی کو ترجیح دیتے ہیں، باقی سارے عناصر ان کے یہاں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اسی رجحان نے آہستہ آہستہ ادب کو فکر و فن سے عاری محض لفظی صنعت گری بنا کر رکھ دیا جو بعد میں عربی ادب کے زوال کا سبب بنا۔

عباسی دور میں فن ترسل نے بھی آہستہ آہستہ لفظی صنعت گری اور لسانی مہارت کے فن کی صورت اختیار کر لی، ترسل دل جوئی، رشد و نصیحت اور توصیہ کے مقاصد سے منحرف ہو کر زبان و بیان میں صنائع و بدائع کے استعمال کے مرحلہ میں داخل ہوتا گیا، اس کوشش میں فنی موشگافیاں ادبی پیچیدگیاں اور لسانی تعقید و غموض کا اضافہ ہوتا رہا اور فن معنویت سے دور اور خارجی حسن سے قریب ہوتا گیا، اس میں اتنا غلو کیا جانے لگا کہ عبارت پر تکلف ہوتی گئی اور اسلوب کی ندرتیں غرض و غایت قرار پا گئیں، اس صورت حال نے عربی نثر نگاری کو محض الفاظ و جملوں کے بے جان ڈھانچوں میں بدل کر رکھ دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب جب عربی ادب میں اس قسم کے انحراف نے سرا بھارا اس کو اس صورت حال سے نکالنے کے لیے سنجیدہ ادبا و علما کی کوششیں بھی صحت مند اثر قائم کرنے میں کامیابی سے سامنے آتی رہیں اور عربی ادب اپنی منزل کی طرف کامیابی و کامرانی سے گام زن رہا۔

(جگہ کی کمی کی وجہ سے مراجع اور حوالے درج نہیں کیے جاسکے)

بین الاقوامی نمائش ۲۲ ستمبر تا ۲ اکتوبر کو تہران میں ہو رہی ہے،
ن کے صدر محترم احمدی نژاد کریں گے، اس کا سب سے اہم اور
ہے جو ۱۶۲ اوراق پر لکھا گیا ہے، ان اوراق کی قیمت ۵۹ لاکھ ڈالر
نی نے تیار کیا ہے، کمپنی کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس کے اوراق
رٹ میں یہ بھی درج ہے کہ یہ نسخہ دنیا کے اس سب سے قدیم نسخہ
خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کے خون کے دھبے ہیں، ان دھبوں کا عکس
یہ نسخہ ۱۸ مہینے کی مدت میں ماسکومنٹ میں تیار کیا گیا ہے۔
جامع ازہر کے نصاب میں توسیع و تبدیلی کی خواہاں ہے مگر وہاں
راکین اس توسیع و تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ
تعلیم سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے اور وہ حقیقت میں مغربی
بندے کے مطابق کام کر رہے ہیں، جب کہ مصری وزیر اوقاف
وقوف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے
سبع علمی و دینی بصیرت کی حامل ہونے کے ساتھ جدید حالات و
نے مزید کہا کہ عصر حاضر میں کامیابی کا راز عصری علوم اور جدید
نے یہ افسوس ناک حقیقت بھی بتائی کہ جامعہ ازہر کے زیر انتظام
مصرف ہیں جن کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد ملازمت کے
، دوسری جانب شیخ الازہر سید طنطاوی نے یہ اطلاع دی ہے کہ
ان کے لیے ڈیڑھ کروڑ پاؤنڈ بہ طور انعام مختص کیے ہیں۔

ایک ایسی کار تیار کرنے میں جٹی ہوئی ہے جسے نشے میں دھت
گیر میں ایسے حساس آلات ہوں گے جو ہتھیلی کے پسینوں کا
بھی اگر ڈرائیور کی ہتھیلی پر ہوگا تو اس میں لگا ہوا سائرن

آواز دینے لگے گا، نیز اس میں ایک کیمرہ بھی نصب ہوگا جو اس کی آنکھوں کی تفتیش کر کے ڈرائیور
کی مستعدی کا پتہ لگا لے گا، کار کے اس تفتیشی معیار اور کسوٹی پر اگر ڈرائیور کھرا ترے گا تو کار چلے
گی ورنہ نہیں، ایسی کار کی ایجاد کا مقصد کار حادثوں میں کمی پیدا کرنا بتایا جاتا ہے لیکن ابھی اس کی مکمل
تیاری میں وقت درکار ہے۔

برطانوی اخبار ”ٹیلی گراف“ کی اطلاع ہے کہ سائنس دانوں نے ایک ایسا جنرٹر تیار کیا ہے
جو ماحولیاتی ارتعاش سے بجلی پیدا کر سکتا ہے، برطانیہ کی ساؤتھ ای پٹن یونیورسٹی کے شعبہ برقیات
سے وابستہ سائنس دانوں کے سر اس ٹیکنالوجی کی ایجاد کا سہرا ہے، ان سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ
انسانی جسم میں بہت سی قوتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے استعمال سے توانائی پیدا کی جاسکتی ہے، مثلاً
زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے بھی ایک قسم کی توانائی برآمد ہوتی ہے، ماحولیاتی ارتعاش سے پیدا کی جانے
والی بجلی والی اس ٹیکنک کی ترقی کا ایک فائدہ رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ اب موبائل چارج کرنے
کے لیے بجلی کے بہ جائے دل کی دھڑکنیں کافی ہوں گی اور موجودہ برقی وسیلہ کی ضرورت نہ ہوگی۔

ایڈنبرا میں قائم رائل نامی رصد گاہ کے ماہرین نے ”سیکٹو باؤ“ نامی ایک ایسا کیمرہ بنایا
ہے جس کے ذریعہ خلا کے دور دراز حصوں کا مشاہدہ کیا جاسکے گا اور اس سے نئے سیاروں کی
دریافت میں بھی آسانی ہوگی، اب تک کے ایجاد کردہ طاقت ور کیمروں سے ایک ہزار گنا زیادہ
طاقت اس میں موجود ہے، ماہرین کے مطابق اس سے مہلک بیماریوں اور بد عنوان افراد کے
خفیہ منصوبوں اور حرکتوں کا پتہ لگانے میں بھی مدد ملے گی۔

ٹائمس آف انڈیا میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ اسپین کے علاقہ انا پیوریکا میں دس لاکھ برس پرانا
انسانی دانت پایا گیا ہے، محققین کے بیان کے مطابق یہ یورپ میں اب تک کا سب سے قدیم دانت
ہے جو حجری عہد کے آثار و باقیات میں ہے، ان کے نزدیک یہ نہایت قیمتی دریافت ہے اور اس سے
انسانوں کے متعلق بہت سے راز ہائے سرستہ سے واقف ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں لیکن ان
کے بیان کے مطابق یہ دانت بہت خستہ اور بوسیدہ حالت میں ہے، اس لیے یہ بات مشکل سے کہی
جاسکتی ہے کہ یہ انسانی دانت ہے، واضح رہے کہ اس سے قبل ۱۹۹۴ء میں گران ڈولینا میں حجری عہد
کے جو انسانی باقیات ملے تھے، ان کے بارے میں ماہرین کا خیال تھا کہ ۸ لاکھ برس قبل کے ہیں۔

کی صحت کا مکمل ریکارڈ رکھنے والا آلہ "Digital Medistick" کی مکمل معلومات دینے کے ساتھ اس کو انسان کے پاس رکھا بھی جیسی کا نام سوس ہے، اس میں USB یعنی سونو گرافی سسٹم نصب نہیں رکھی گئی ہیں، اس آلہ میں ڈیٹا سسٹم بھی ہے جس میں نام، برآمدہ مکمل معلومات رکھی جاتی ہیں، ان کے علاوہ بلڈ پریشر، شوگر کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں، دوسری معلومات بھی لپی جاسکتی ہیں۔

براہ ڈینیل مارکس نے مطالبہ کیا ہے کہ مشنری کالج سوڈان کے لیے ساڑھے تین لاکھ ڈالر کی اضافی رقم دی جائے، تاکہ تبلیغ کیا جاسکے، اس کالج سے ہر سال تقریباً ستر عیسائی مبلغین نکل کر ملت کے لیے جاتے ہیں لیکن مارکس کے یہ قول عیسائی مبلغین کو ناگوار ہے، ان کی شدید محنت سے اس وقت سوڈان میں ۹ لاکھ ہیں، جس کے سبب خود سوڈان کے مسلمانوں کی دینی اور تہذیبی یہ رپورٹ "صراط مستقیم" نے "البیان" کے حوالہ سے لکھی ہے۔ طلباء نے "روبوسویفٹ" نام سے محض ۸ گرام وزنی چٹیا نما لوں کی طرح کے پر لگے ہوئے ہیں جو کافی لچک دار ہیں اور ڈھتار ہوتا ہے، یہ لیتھیم پالیمر بیٹری سے پرواز کرتا ہے، یہ بیٹری کو فراہم کرتی ہے، فی الحال یہ پرندوں کے جھرمٹ کے ساتھ یقین کے مطابق ان ننھے منے جہازوں کا مستقبل میں استعمال جیوں اور سڑک پر دوڑتی گاڑیوں اور دیگر تیز رفتار چیزوں کی ۲۰۰۸ء میں ہندوستان میں ہونے والے پہلے امریکن ایشین کیا جائے گا۔

ک، ص اصلاحی

وفیات

مولانا مختار احمد ندوی

افسوس اور سخت افسوس ہے کہ راقم کے بڑے کرم فرما اور ملک کے ممتاز عالم دین مولانا مختار احمد ندوی ۹ ستمبر ۲۰۰۷ء کو ممبئی میں انتقال فرما گئے، ان کی تدفین دوسرے روز جوہو قبرستان میں ہوئی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا منو شہر کے محلہ دشوناتھ پورہ میں ۱۹۳۰ء میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کو جمعیت اہل حدیث کے سرخیل مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرت سرائی سے بڑی عقیدت تھی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ راقم کے والد بھی مولانا امرت سرائی کے بڑے عقیدت مند تھے اور اکثر ان کا گن گاتے تھے، مولانا مختار احمد کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی علم دین کی تحصیل کر کے دعوت و اشاعت دین کا کام کرے، ان کی یہ آرزو پوری ہوئی اور مولانا مختار احمد برابر دعوت و تبلیغ دین کی خدمت انجام دیتے رہے۔ منو میں جمعیت اہل حدیث کے کئی بڑے مدارس ہیں، انہوں نے جامعہ عالیہ عربیہ اور فیض عام میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں داخلہ لیا اور پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء سے کسب فیض کیا، کچھ عرصے بنارس میں مولانا ابوالقاسم بنارس کی خدمت میں رہ کر صحیحین کا درس لیا، اس کے بعد وہ دین و دعوت کے کام انجام دینے میں مصروف ہو گئے، پہلے کلکتہ جا کر وہاں کی جامع مسجد اہل حدیث میں خطیب و امام کی ذمہ داری سنبھالی، ۱۹۶۷ء میں ممبئی آ گئے اور مومن پورہ کی جامع مسجد اہل حدیث میں خطابت و امامت کے فرائض انجام دینے لگے، اس کے بعد بنگالی مسجد مدن پورہ کو اپنا مرکز بنایا، بعد میں صرف جمعہ کی امامت کرتے اور خطبہ دیتے تھے، خوش بیان تھے، ان کا خطبہ سننے کے لئے لوگ دور دراز سے آتے، راقم کو بھی یہاں ایک دو بار ان کی اقتدا میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی سعادت میسر آئی۔

ممبئی میں مولانا مختار احمد صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ دارالسلفیہ کا قیام ہے جو عربی اور اردو کتابوں کا ایک بڑا اشاعتی مرکز ہے، حدیث کی کئی امہات کتب کو طباعت کے

شائع کیا، اس ادارے سے کئی اہل علم وابستہ رہ کر تصنیف و تالیف کا کام انجام دیتے تھے اور خود مولانا بھی تصنیف و تالیف کی سرپرستی میں ”البلاغ“ کے نام سے ایک مفید اصلاحی اور علمی کی محنت اور کدوکاوش سے ایک مفید اور باوقار رسالہ ہو گیا اور اچھے لکھنے والوں سے بھی مضامین حاصل کر کے اس میں عام حالات، سیاسی واقعات پر تبصرہ و تجزیہ کے علاوہ متنوع شائع ہوتے تھے جو اپنے انداز بیان کی خوبی کی وجہ سے شوق

کی میں مولانا آزاد ہائی اسکول بھی مولانا کی دین ہے۔
یگانوں ان کی سرگرمیوں اور قوت عمل کی خاص جولان گاہ تھا، میں انہوں نے علم و ہنر کا ایک تازہ جہاں آباد کیا تھا اور اس کے لیے جامعہ محمدیہ اور طالبات کے لیے کلیہ عائشہ قائم کیا تھ عصری تعلیم بھی ناگزیر ہے، ان کے ان اداروں میں دینی دی جاتی تھی کہ مہاراشٹر بورڈ سے طلبہ و طالبات ہائی اسکول اداروں سے ملحق منصوبہ میں ایک طبیہ کالج اور سائراپتال یہ کے علاوہ دوسرے اداروں کے طلبہ بھی فیض یاب ہوتے کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے۔

کئی وطن منو میں بھی عالیہ جنرل ہسپتال اور کلیہ فاطمہ زہرا قائم تھ چاہتے تھے مگر یہ ادارہ عملی جامہ نہیں پہن سکا، بنگلور میں بھی کیے تھے اور ان میں بھی دینی و عصری تعلیم دلاتے تھے۔

دینی خدمت مسجدوں کی تعمیر ہے، انہوں نے ادارہ اصلاح صوفیوں میں سیکڑوں مساجد تعمیر کرائی تھیں، ان کا تعمیری ذوق سے بڑھ کر ایک پر شکوہ اور عالی شان عمارتیں تعمیر کرائیں، ت اور پایدار ہیں۔

اصلاحی و دعوتی، دینی و تعلیمی اور ملی و سماجی کام کرنے میں ان کو بڑی لذت ملتی تھی، جمعیت اہل حدیث کے ہر کام میں پیش پیش رہتے تھے، مدتوں مرکزی جمعیت کے نائب امیر پھر قائم مقام امیر اور ۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۷ء تک امیر رہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی سرگرم ممبر اور برسوں اس کے نائب صدر تھے لیکن آخر میں ان کی توجہ کا اصل مرکز الدار السلفیہ ہو گیا تھا، سفر بھی کم کرتے اور ایک سوئی سے صرف تصنیف و تالیف اور لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، وہ اچھے خطیب و مقرر کی طرح اچھے اہل قلم بھی تھے، مختلف دینی موضوعات پر مفید رسائل و کتب عام فہم اور آسان زبان میں لکھے جن سے مسلمانوں کی ذہنی و فکری اصلاح کے علاوہ عقیدہ صحیح کی ترویج و اشاعت بھی ہوئی۔

مولانا مختار احمد ندوی دارالمصنفین کے مداح اور اس کی خدمات کے قدردان تھے، جناب سید صباح الدین صاحب مرحوم سے ان کو بڑا لگاؤ تھا، سید صاحب بھی ان کی قوت عمل کے معترف تھے اور وہ جب دارالمصنفین آتے تو ان کی بڑی پذیرائی کرتے، مولانا مختار احمد کی مجھ پر بھی بڑی شفقت تھی، اکثر ٹیلی فون کر کے خیریت معلوم کرتے، مٹو یا مشرقی اضلاع میں تشریف لاتے تو اس کا دعوت نامہ مجھے بھی بھجواتے اور اصرار کر کے بلاتے، کبھی دفعتاً منو آ جاتے اور وقت کم ہوتا تو خود دارالمصنفین آ جاتے، میں مہینے جاتا تو میری قیام گاہ کا پتہ لگا کر فون کرتے اور گاڑی بھیج کر الدار السلفیہ بلاتے اور گھنٹوں اپنے منصوبوں اور دوسرے علمی، ادبی اور دینی ملی امور پر تبادلہ خیال کرتے، اب ایسی محبت کرنے والے لوگ کہاں ملیں گے۔

مولانا مختار احمد صاحب بڑے متحرک اور فعال تھے، انہوں نے گونا گوں دینی، تعلیمی اور قومی و ملی خدمات انجام دیں، اللہ تعالیٰ دین و ملت کے اس خادم کے درجات بلند کرے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

مولانا عبدالکریم پارکھی

یہ خبر بڑے رنج و افسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ ممتاز عالم دین اور مشہور ملی رہنما مولانا عبدالکریم پارکھی ۱۱ ستمبر ۲۰۰۷ء کو ناگ پور میں وفات پا گئے، جہاں ان کا خاندان گجرات سے آکر آباد ہو گیا تھا، وہ ۱۵ اپریل ۱۹۲۸ء کو اکولہ (مہاراشٹر) میں پیدا ہوئے تھے، ابتدائی تعلیم

میں ملازمت اختیار کر لی، پھر اپنا کاروبار شروع کیا جس میں ناگ پور میں لکڑیوں کے بڑے تاجر شمار کیے جانے لگے۔

ساتھ علم و مطالعہ اور دین سے بھی ان کو شغف رہا، اسی اثنا میں ”نی“ سے ہوا جو روز بہ روز بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کے خلیفہ میاں ان کی بڑی قدر کرتے اور انہیں اپنے ساتھ جلسوں و دعوتی تقریریں کراتے۔

انسانیت کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد اسلام کے بارے میں بھائی بھائی اور یہ بتانا تھا کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، انسان دوستی، اخوت، بھائی چارگی اور اتفاق و اتحاد کی ہے، کوئی تعلق نہیں، اس تحریک میں مولانا عبدالکریم پارکھی حضرت دران کی تقریروں سے غیر مسلموں کو بڑا فائدہ پہنچاتا تھا۔

جانب مولانا علی میاں کا اعتقاد دیکھ کر ندوے کا ہر شخص ان کا فکرمعاملات میں دخیل اور اس کی کئی کمیٹیوں کے ممبر بھی مسلم مجلس مشاورت کے بھی رکن رکین تھے۔

محبت سے مولانا پارکھی کی جہاں علمی و دینی استعداد میں کا شغف بہت بڑھ گیا تھا، جس کا ایک مظہر ان کا ادارہ تعلیم نے قرآنیات پر اپنی کئی مفید کتابیں شائع کیں، جو عام فہم ”لغات القرآن“ ہماری نظر سے بھی گزری ہے۔

مسلموں میں تبلیغ و دعوت دین کو اپنا خاص محور بنایا جس سے بھی بہت اچھے تھے اور وہ کسی جھجک کے بغیر ان تنظیموں سے عام طور پر مسلمان کنارہ کش رہتے ہیں لیکن مولانا ان تک بولنے کے سامنے بھی اسلامی دعوت پیش کرتے تھے، وہ کئی تھے جن سے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے میں انہیں

آسانی ہوتی تھی، دعوتی، دینی و اصلاحی کاموں کے سلسلے میں وہ ارباب اقتدار سے بھی ملتے رہتے تھے، ان کی وفات قوم و ملت کا بڑا سانحہ اور خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ معفرت فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

پروفیسر گیان چند جین

پروفیسر گیان چند جین کی وفات اردو دنیا کا بڑا سانحہ ہے، وہ اردو کے صف اول کے ادیب، محقق اور ماہر لسانیات تھے، ان کا انتقال ۷ اگست ۲۰۰۷ء کو امریکہ میں ہوا، وہ ۱۹ دسمبر ۱۹۲۳ء کو ضلع بجنور کے سیوہارہ قصبے میں پیدا ہوئے تھے، یہیں اور مراد آباد میں ابتدائی تعلیم ہوئی، پھر وہاں سے حصول تعلیم کے لیے آگرہ گئے اور ۱۹۴۵ء میں الہ آباد یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن میں ایم اے پاس کیا، ۱۹۴۷ء میں ان کے تحقیقی مقالے ”اردو کی نثری داستانیں“ پر انہیں پی ایچ ڈی کی تفویض کی گئی۔

۱۹۵۰ء میں انگریزی روزنامہ ”پانیئر“ کے معاون مدیر ہوئے لیکن اسی سال جولائی میں حمید یہ کالج بھوپال میں اردو لکچرر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا جس کے بعد وہ مدتہ العمر درس و تدریس ہی کی خدمت انجام دیتے رہے اور ایک لائق اور نیک نام استاد کی حیثیت سے شہرت پائی، انہوں نے ملک کی مختلف یونیورسٹیوں بھوپال، حیدرآباد، الہ آباد اور جموں وغیرہ میں پروفیسر اور صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے خدمت انجام دی، سبک دوش ہونے کے بعد حیدرآباد اور لکھنؤ یونیورسٹی میں یو جی سی فیلو ایمرٹس کی حیثیت سے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا، لکھنؤ اندرا گمر میں بودوباش اختیار کر لی تھی، اسی زمانے میں اپنے بعض تحقیقی کاموں کے سلسلے میں مجھے بھی خطوط لکھے تھے، ایک گرامی نامے میں یہ دریافت کیا تھا کہ مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم کی کتاب ”شعر الہند“ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی تھی، یہاں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو وہ امریکہ چلے گئے تھے جہاں ان کے بیٹے اور بیٹی رہتی تھیں۔

جین صاحب نے قلم و قسطاس سے ہمیشہ سروکار رکھا، امریکہ جانے کے بعد بھی ان کے مضامین اور تحریریں ”ہماری زبان“ دہلی کی زینت ہوتی تھیں، انہوں نے قریباً ۲۵ کتابیں لکھی تھیں

اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں، بعض کتابوں کے نام یہ ہیں: بریس، اردو مثنویاں شمالی ہند میں، تفسیر غالب، لسانی مطالعے و غالب، ذکر و فکر، عام لسانیات، تاریخ ادب اردو (کئی جلدیں)، ان، تحقیق کافن، ابتدائی کلام اقبال وغیرہ۔

ان قدر وقیمت، اہمیت اور بلند پایگی ظاہر ہوتی ہے، ان پر وہ کیے گئے، ملک کی متعدد اردو اکیڈمیوں، آل انڈیا میراکیڈمی اہلیہ اکادمی دہلی نے انہیں ایوارڈ دیے۔

پنے ان اول درجے کے ادبی و تحقیقی کاموں کی وجہ سے اردو میں سچے جاتے تھے، وہ ان خوش قسمت لوگوں میں تھے جن پر مقالے لکھے گئے، کئی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں داخل تصنیف ”ایک بھاشا، دو لکھاوت، دو ادب“ اردو حلقے میں ترویج اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا گیا اور ابھی تک لکھنے کا سحرمان فاروقی اور مرزا خلیل احمد بیگ کے جواب بہت اس پر کتاب ہی لکھی ہے۔

ان صاحب ہماری زبان کے بڑے محقق و مصنف تھے، ان کے طلباء اور محققین کو ہمیشہ رہنمائی ملتی رہے گی، وہ اپنے اور خور و دوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے جس کا اعتراف ان میں کہ جین صاحب سچے، کھرے اور صاف گو شخص تھے، اردو قی رہے گی۔

بقرۃ العین حیدر

خان ساز افسانہ و ناول نگار محترمہ قرۃ العین حیدر ۲۱ اگست ۱۹۲۶ء جنوری ۱۹۲۶ء کو علی گڑھ میں ہوئی تھی جہاں ان کے

والد سید سجاد حیدر یلدرم مسلم یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے، مگر ان کی تعلیم لکھنؤ کے کرامت حسین گریس کالج، آئی۔ ٹی کالج اور لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔

قرۃ العین کے والد اور والدہ نذر سجاد حیدر بھی اردو کے بڑے انشا پرداز تھے، جن کی روایت کو قرۃ العین نے بہت آگے بڑھایا، انہوں نے کم سنی ہی سے لکھنا شروع کیا تھا اور ناول، ناولٹ، افسانے، رپورٹاژ، سفر نامے سب میں اپنے جوہر دکھائے، انہیں اردو ادب کی ورچینا و ولف کہا جاتا ہے، ادبی دنیا میں ان کو جو شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی وہ کم لوگوں کو ملی، بعض رسالوں نے ان کی زندگی ہی میں ان کے گوشے نکالے تھے، انہوں نے ایک اچھی اور کامیاب مترجم کی حیثیت سے بھی شہرت حاصل کی، کئی کتابوں کے اردو سے انگریزی میں اور انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے، ہنری جیمز کے ناول ”پورٹریٹ آف اے لیڈی“ کا ترجمہ ”ہمیں چراغ، ہمیں پروانے“ کے نام سے کیا تھا، شروع میں ان کا تعلق انگریزی صحافت سے بھی رہا، انہوں نے بی بی سی سے براڈ کاسٹ کے فرائض بھی انجام دیے۔

قرۃ العین کے ناولوں میں آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، میرے بھی صنم خانے، چاندنی بیگم، سفینہ غم دل، گردش رنگ چمن اور افسانوی مجموعوں میں پت جھڑکی آواز، ستاروں سے آگے اور شیشے کا گھر وغیرہ ہیں، آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر کو اردو ادب کا شاہ کار خیال کیا جاتا ہے۔

تقسیم ہند کے بعد قرۃ العین اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان چلی گئی تھیں لیکن ۱۹۶۰ء میں وہ ہندوستان واپس آ گئیں، اس زمانے کے لکھے گئے ان کے ناولوں اور افسانوں میں تقسیم ہند کا درد و کرب بہت نمایاں ہے، انہوں نے اپنے افسانوں میں تقسیم وطن کو ”تہذیبی المیہ“ اور برصغیر کی ہزار سالہ ہندو مسلم روایت کی شکست کہا ہے، ان کے طبع زاد ناول اور افسانے ہوں یا ترجمے سب اچھے اور اعلا درجے کے ہیں، ان کے اسلوب میں ندرت اور انفرادیت تھی اور ادبی و فنی محاسن کی طرح ان میں تاریخی شعور بھی ملتا ہے، اس لیے ان کی تمام کتابیں مقبول ہوئیں اور ان پر وہ باوقار ادبی اعزاز سے نوازی گئیں، ساہتیہ اکادمی انعام ملا، گیان پیٹھ ایوارڈ سے مفتخر ہوئیں، سویت لینڈ نہرو ایوارڈ، غالب ایوارڈ اور اقبال سان حاصل کیے، ملک و بیرون ملک کی کئی

رہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وزیٹنگ پروفیسر رہیں، جامعہ کی اس کی ایک نئی عمارت ان کے نام سے موسوم ہوگی، ان کی یاد میں عقاد کیا جائے گا اور انہیں آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے پس چیر بھی قائم کی جائے گی، حکومت ہند نے ۱۹۸۵ء میں پدم شری سے نوازا دیا، وہ زندگی بھر مجرور رہیں، ان کی سکونت نوید میں تھی، جس کے وقت موعود آگیا اور جامعہ کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔

ڈاکٹر سید فرید احمد برکاتی

تی نے یکم جولائی ۲۰۰۷ء کو داعی اجل کو لبیک کہا انا للہ وانا

عبد المجید مولانا حکیم برکات احمد صاحب اپنے زمانے کے مشہور و حکمیہ میں سرآمد روزگار تھے، یہ بہار سے آکر ریاست ٹونک میں نے بڑی قدردانی کی اور اپنا خصوصی معالج مقرر کیا، علوم عقلیہ کی کا امتیاز تھا، اس میں کئی نام ور طبیب گزرے ہیں، ڈاکٹر فرید احمد مولانا سید ظہیر احمد برکاتی بھی ایک حاذق طبیب اور ریاست کے تھے۔

بانی ہمدرد واد خانہ کراچی کے دست راست اور راقم کے مخلص کرم سب اسی خانوادے کے گوہر ناب ہیں، ڈاکٹر فرید احمد اپنی خاندانی ری اور سخاوت کے حامل تھے، آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ سے ابتدائی اور دینی تعلیم حاصل کی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ریشن حاصل کی، پھر راجستھان یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کی خدمات انجام دے کر ۲۰۰۲ء میں سبک دوش ہوئے۔

نگ کلیات میر ۱۹۸۸ء میں شائع ہوا تھا، اسی زمانے میں پورے

ملک میں مولانا ابوالکلام آزاد صدی تقریبات منائی جا رہی تھیں، راجستھان یونیورسٹی کے شعبہ اردو و فارسی میں بھی مولانا پر سمینار ہوا تھا، اس میں شرکت کے لیے گیا تو ڈاکٹر فرید صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی کتاب معارف میں تبصرے کے لیے عنایت کی، اس سے ان کی محنت اور لغت میں مہارت کا اندازہ ہوا، سمینار میں ٹونک کے متعدد اہل علم اور برکاتی خاندان کے کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں کا شدید اصرار تھا کہ میں ٹونک چلوں اور ریاست کے کتب خانے اور قابل ذکر یادگاروں کو دیکھوں لیکن ریل کار ریزروٹکٹ وہاں جانے میں مانع ہوا جس کا ملال آج تک ہے۔

ڈاکٹر فرید احمد کی نظر عربی، فارسی اور اردو لغات اور لسانیات پر اچھی اور گہری تھی اور اس پر انہوں نے بہت سے علمی و تحقیقی مضامین لکھے، ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اپنے تلامذہ سے بھی انہوں نے فرہنگ اور لغات پر تحقیقی کام کرائے جیسے اقبال کے اردو کلام کی مبسوط فرہنگ، کلیات سودا کا تقابلی فرہنگ، کلیات میر حسن کی فرہنگ، فرہنگ نو آئین ہند، قرآن مجید کے اولین دو تراجم کا تاریخی و لسانی جائزہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

رام چندر گاندھی

رام چندر گاندھی ۱۳ جون کو نئی دہلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر (IIC) میں انتقال کر گئے،

یہ گاندھی جی کے پوتے، راج گوپال آچاریہ کے نواسے اور ہندوستان ٹائمز کے سابق ایڈیٹر دیو داس گاندھی کے بیٹے تھے۔

ان کی تعلیم دہلی کے سنٹ اسٹیفن کالج میں ہوئی تھی جہاں وہ فلسفہ کے استاد بھی رہے، یہ ان کا خاص موضوع تھا اور اس میں دہلی یونیورسٹی اور آکسفورڈ دونوں جگہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی، برطانیہ، امریکہ اور شانتی نکتین میں بھی فلسفہ کے استاد تھے، اس میں کئی کتابیں لکھیں۔

انہیں بابری مسجد سانحہ کا بڑا دکھ تھا، اس پر ”سیتا کی رسوئی“ کے نام سے جو کتابچہ لکھا تھا، اس میں ثابت کیا ہے کہ جو جگہ مندر کی بتائی جاتی ہے وہاں قبائلی رہتے تھے۔

”ض“

دیکھ

ازدکثر اخلاق اثر، کاغذ، کتابت و طباعت غنیمت،
س و گرد پوش، قیمت: ۱۰۰ روپے، پتہ: طارق پبلی کیشنز،
مبارہ، بھوپال۔

لہوارہ رہا ہے، ریاست کے فرماں رواؤں کی علم دوستی اور سرپرستی
کے بنا دیا تھا، علامہ اقبال بھی یہاں متعدد بار آئے اور ان کی بڑی
سے ان کے مخلصانہ روابط رہے، ان میں ریاست کے اہم
اب ممنون حسن خاں بھی تھے، انہوں نے سر اس مسعود کے معتمد
کے فرائض بھی انجام دیے، یہ کتاب ایک حد تک اقبال کی کہانی
ق اثر بھوپال کے جوہر قابل ہیں، ان کی نظر میں جہاں بھوپال
سمائے ہوئے ہیں وہاں ان کو اقبال و ممنون سے بھی عشق ہے،
م بھوپال اور یہاں ان کی مجلسوں اور لوگوں سے ملاقاتوں اور
تہ انداز میں بڑے لطف و لذت سے سنائی ہے، زیر نظر کتاب کا
وں کے ساتھ شائع ہوا ہے، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوگئی
دوسروں کے غیر مطبوعہ خطوط پہلی بار شائع ہو رہے ہیں، ممنون
کثر اقبال کا خادم اور کنش بردار کہتے تھے مگر ان سے ان کی قربت
د اللہ خاں سے ان کے تعلق کی بنا پر ان کی بڑی اہمیت ہوگئی تھی
ن سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور ان سے خط و کتابت
ومات حاصل کرتے تھے، اس طرح اس میں ممنون صاحب سے

متعدد اصحاب کی خط و کتابت بھی درج ہے، اس سلسلے میں ۷۷ و ۱۹۷۸ء میں اقبال صدی کی
تقریبات کے سلسلے میں سردار جعفری سے خط و کتابت کی دستاویزی اہمیت ہوگئی ہے، ممنون
صاحب نے مختلف ملاقاتوں میں علامہ اقبال ہی نہیں نواب حمید اللہ خاں، سر اس مسعود، مولانا
محمد علی جوہر اور مولانا سید سلیمان ندوی وغیرہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا تھا اخلاق اثر صاحب نے
یہ امانت بھی قارئین کے حوالے کر دی ہے، بھوپال کی ریاض منزل اور سیش منزل میں جو نظمیں
کہی تھیں وہ سب اس میں مع شان نزول نقل کی گئی ہیں، اقبال نے بھوپال سے جن لوگوں کو خطوط
لکھے یا یہاں کے جن لوگوں کو لاہور سے خطوط لکھے ان کی تاریخیں، مکتوب الہیم کے نام اور اردو یا
انگریزی جس زبان میں لکھے اس کی وضاحت کر دی، بھوپال میں اقبال کے نیاز مند بے شمار تھے،
اثر صاحب نے چھ نیاز مندوں کا مختصر حال تحریر کیا ہے جس میں سرفہرست ممنون خاں صاحب
ہیں، آخر میں ممنون صاحب کے نام اقبال اور کئی دوسرے حضرات کے غیر مطبوعہ خطوط کے عکس
جن کا تعلق بھی کسی نہ کسی حیثیت سے اقبال سے ہے دیے ہیں، یہ کتاب دل چسپ، معلومات
افزا اور اقبال کے شیدائیوں کے لیے ایک تحفہ ہے مگر طباعت اچھی نہیں ہے۔

تذکرہ و سوانح حضرت مولانا سید اسعد مدنی: مرتبہ مولانا عبدالقیوم
حقانی، تقطیع کلاں، کاغذ و طباعت بہتر، صفحات: ۵۱۲ مجلد مع گرد پوش، قیمت:
تحریر نہیں، پتہ: القاسم اکیڈمی، جامعہ ابو ہریرہ، برانچ پوسٹ آفس خالق آباد،
نوشہرہ۔

مولانا عبدالقیوم حقانی پاکستان کے ممتاز علما میں ہیں، دین کے فروغ اور تعلیم دین کی
اشاعت کے لیے انہوں نے صوبہ سرحد کے ضلع نوشہرہ میں جامعہ ابو ہریرہ قائم کیا ہے، درس و
تدریس کی طرح تصنیف و تالیف کا بھی ان کو ملکہ ہے، القاسم اکیڈمی سے ان کی علمی و دینی
تصانیف کے علاوہ ماہوار ”القاسم“ بھی نکلتا ہے، گزشتہ سال اس کی ایک ضخیم اشاعت ”تذکرہ و
سوانح حضرت مولانا سید اسعد مدنی“ کے نام سے شائع ہوئی تھی، اس میں مولانا کے مرحوم کی
وفات کے بعد ہندوپاک کے جرائد و رسائل میں جو مضامین شائع ہوئے تھے، ان کو چودہ ابواب

تصانیف مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

- ۱۔ اسوۂ صحابہ (حصہ اول): اس میں صحابہ کرام کے عقائد، عبادات و اخلاق و معاشرت کی قیمت: ۶۰ روپے
- ۲۔ اسوۂ صحابہ (حصہ دوم): اس میں صحابہ کرام کے سیاسی، انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ قیمت: ۸۰ روپے
- ۳۔ اسوۂ صحابیات: اس میں صحابیات کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کو یک جا کر دیا گیا قیمت: ۲۵ روپے
- ۴۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز: اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مفصل سوانح اور ان کے تجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔ قیمت: ۶۰ روپے
- ۵۔ امام رازی: امام فخر الدین رازی کے حالات زندگی اور ان کے نظریات و خیالات کی مفصل تشریح کی گئی ہے۔ قیمت: ۹۰ روپے
- ۶۔ حکمائے اسلام (حصہ اول): اس میں یونانی فلسفہ کے مآخذ، مسلمانوں میں علوم عقلیہ کی اشاعت اور پانچویں صدی تک کے اکابر حکمائے اسلام کے حالات، علمی خدمات اور فلسفیانہ نظریات کی تفصیل ہے۔ قیمت: ۱۵۰ روپے
- ۷۔ حکمائے اسلام (حصہ دوم): متوسطین و متاخرین حکمائے اسلام کے حالات پر مشتمل ہے قیمت: ۴۰ روپے
- ۸۔ شعر الہند (حصہ اول): قدما سے دور جدید تک کی اردو شاعری کے تغیر کی تفصیل اور ہر دور کے مشہور اساتذہ کے کلام کا باہم موازنہ قیمت: ۸۰ روپے
- ۹۔ شعر الہند (حصہ دوم): اردو شاعری کی تمام اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ پر تاریخی و ادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے۔ قیمت: ۷۵ روپے
- ۱۰۔ تاریخ فقہ اسلامی: تاریخ التشریع الاسلامی کا ترجمہ جس میں فقہ اسلامی کے ہر دور کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ قیمت: ۱۲۵ روپے
- ۱۱۔ انقلاب الامم: سرطور الامم کا انشا پر دازانہ ترجمہ قیمت: ۵۵ روپے
- ۱۲۔ مقالات عبدالسلام: مولانا مرحوم کے ادبی و تنقیدی مضامین کا ترجمہ قیمت: ۶۰ روپے
- ۱۳۔ اقبال کامل: ڈاکٹر اقبال کی مفصل سوانح اور ان کے فلسفیانہ و شاعرانہ کارناموں کی تفصیل کی قیمت: گئی ہے۔

ت کے تحت جمع کر کے شائع کیا گیا ہے، بعض عنوانات سے اس اشاعت تصویر پیش کی گئی ہے

برہنگی، نقوش زندگی اور سیرت و سوانح کے روشن پہلو، اوصاف و کمالات اور

بد حسین احمد مدنی کی جانشینی، قیادت، تدبیر، سیاسی اور قومی وطنی خدمات، سلوک

بات، منظوم خراج عقیدت وغیرہ، مولانا عبدالقیوم حقانی اس کی اشاعت پر

ہیں۔

دبیر (حیات و خدمات): مرتبہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی،

کاغذ و طباعت اچھی، صفحات: ۴۶۲، جلد مع مصور گرد پوش، قیمت:

پے، پتہ: غالب انسٹی ٹیوٹ، ایوان غالب مارگ، نئی دہلی۔

دور مرزا دبیر اردو کے بڑے شاعروں میں اور مرثیہ گوئی میں بے نظیر تھے، ان

ت کی دوسری صدی پوری ہونے پر غالب انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی نے ایک ہند

س میں اردو کے اہم نقادوں، محققوں اور ادیبوں نے شرکت کی تھی، اکثر

س شاعروں کی مرثیہ نگاری کے کسی خاص پہلو سے بحث کی گئی ہے، بعض

ی کو اور بعض نے دونوں کو موضوع بحث بنایا ہے، بعض مضامین رثائی ادب

اردو مرثیے کے مختلف مرحلے“ (پروفیسر محمد حسن) اور ”رثائی ادب کی محتاط

تاجیات (پروفیسر علی احمد فاطمی) اور بعض میں ان شعرا کے فن پر براہ راست

نے ان پر اس سے پہلے کی گئی نقد و تحقیق کا جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً میر انیس کے

مد عقیل)، شاگردان دبیر کی ادبی خدمتیں (ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی)، صالحہ عابد

(پروفیسر صفری مہدی)، مطالعہ انیس اور کلیم الدین احمد (ڈاکٹر سرور الہدی)،

س مجموعے سے انیس و دبیر نہیں میں مد ملے گی۔

”ض“